摛藻堂四庫全書薈要

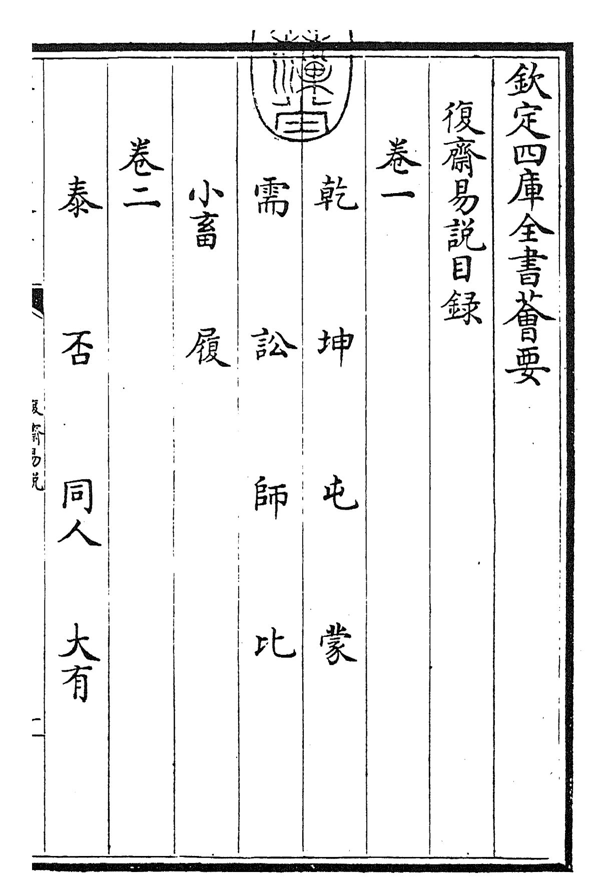
经部

欽定四庫全書薈要

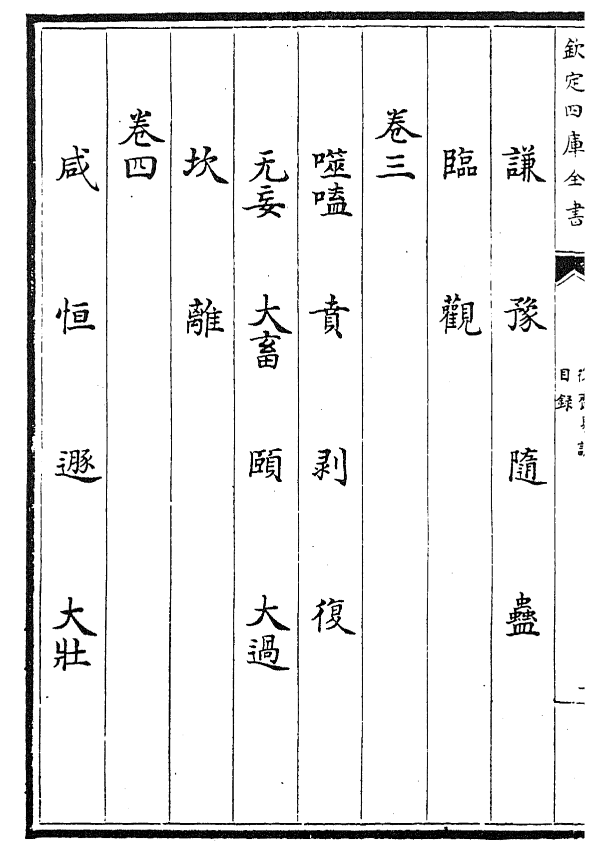
經部

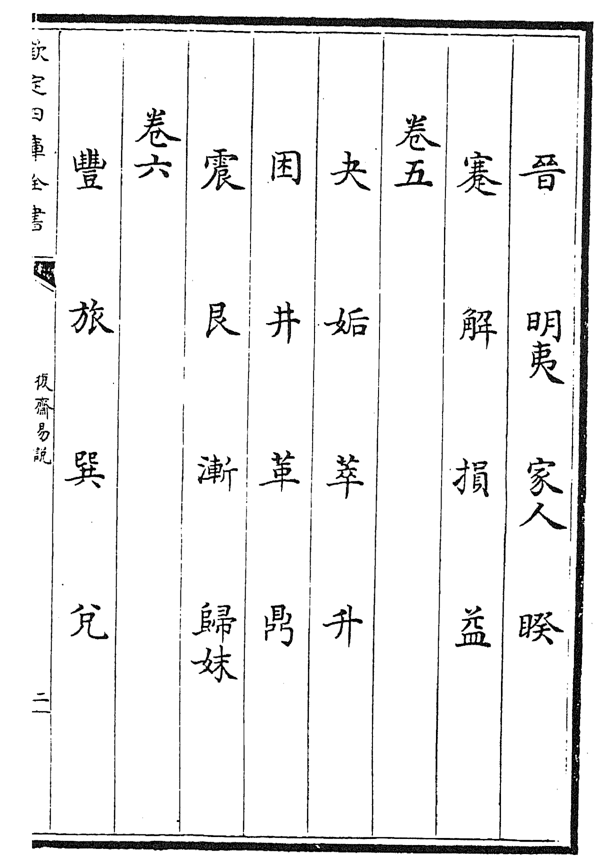
復齋易說卷一至三

詳校官祭酒臣韋謙恒

復齋易説目録

渙　節　中孚　小過

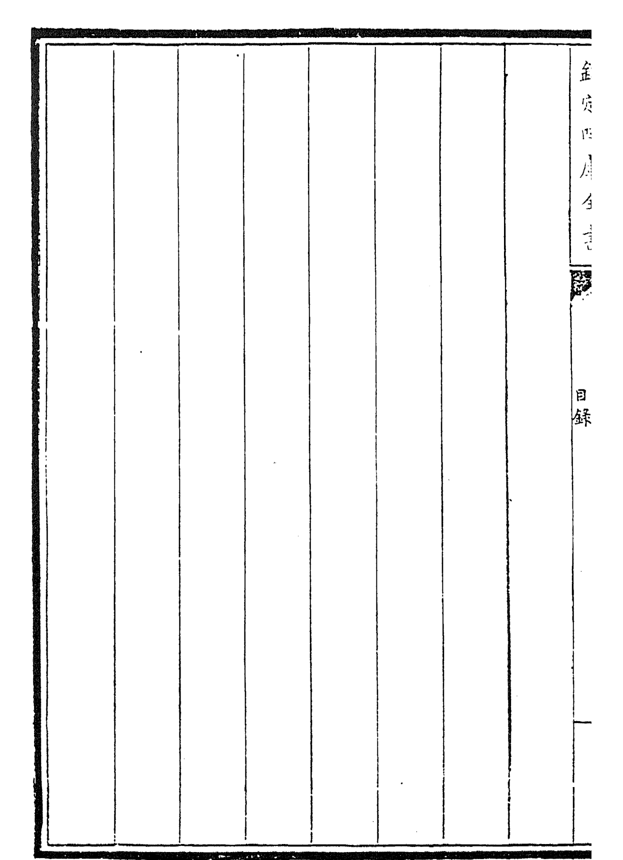
既濟　未濟

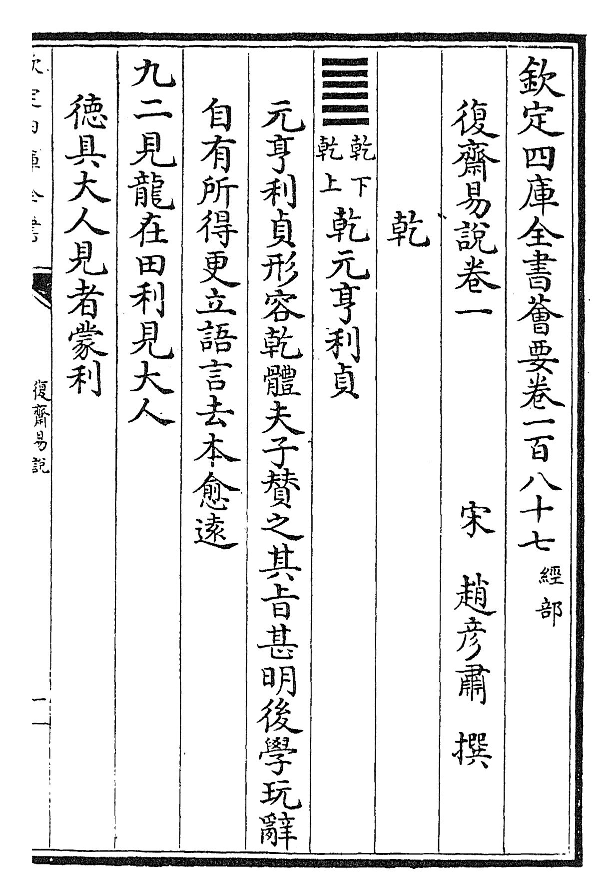
臣等謹案復齋易說六卷宋宗室趙彥肅撰彥肅字子欽景國公叔夏之曾孫也宋人說易義理與象數往往相爭彥肅是書詞意簡易隨文說義沉心靜氣務求合于聖人之旨而不務標新領異可謂篤實之士矣朱子嘗稱其為人不易得而至論是書則曰為說太

精取義太寥豈以為不足存歟盖易教雖微
而理則簡易朱子恐學者流于穿鑿故責備
賢者以防其漸殆與論呂祖謙之註尚書同
一意旨非謂是書竟可廢也至其中摘取經
傳或數句或一二句分條立說是則古人闕
其所不知之義耳乾隆四十年二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書薈要卷一百八十七 經部

復齋易說卷一

宋 趙彥肅 撰

乾

乾下乾上 乾元亨利貞

元亨利貞形容乾體夫子賛之其旨甚明後學玩辭自有所得更立語言去本愈遠

九二見龍在田利見大人

德具大人見者蒙利

九三君子終日乾乾夕惕若厲旡咎

三畫成乾名因實有内卦已盡乃日之終六而方三未盈也三兩非六不亢也未盈故日新旡已不亢故危而旡咎惕主進厲主守其義深矣

九四或躍在淵旡咎

或躍疑辭也在淵定辭也所居有定其應旡方

雲行雨施品物流形

雲行雨施自元而亨品物流形亨而利貞隱然可見

至保合太和乃明斷之聖人之文錯綜交遍求諸繫

辭斯得之矣

大明終始

陽為大明終而復始極而不窮賛利貞也

六位時成時乘六龍以御天

初至上為六位九為龍自元而貞德之序也由貞而

元德之妙也乘六龍者非乾元乎於賛利貞發之其

旨深矣

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

太和妙用也感通之妙不離於寂所以為利貞

或躍在淵進无咎也

不主於進義在適時其進如此故无咎

貞者事之幹也

事以理為主事有變易理為之統

嘉會足以合禮

禮由中出天則也

利物足以和義

此即用以顯體非自外來乃互明爾

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

居三應上乾而又乾已至於三小成也期終於上大

成也滿而不止驕何從生盈而不亢憂何自起歟

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

上下進退无有常準隨時之義至難惟進德修業斯能見天則而知時中爾

或躍在淵自試也

隨時之義自試可知

或躍在淵乾道乃革

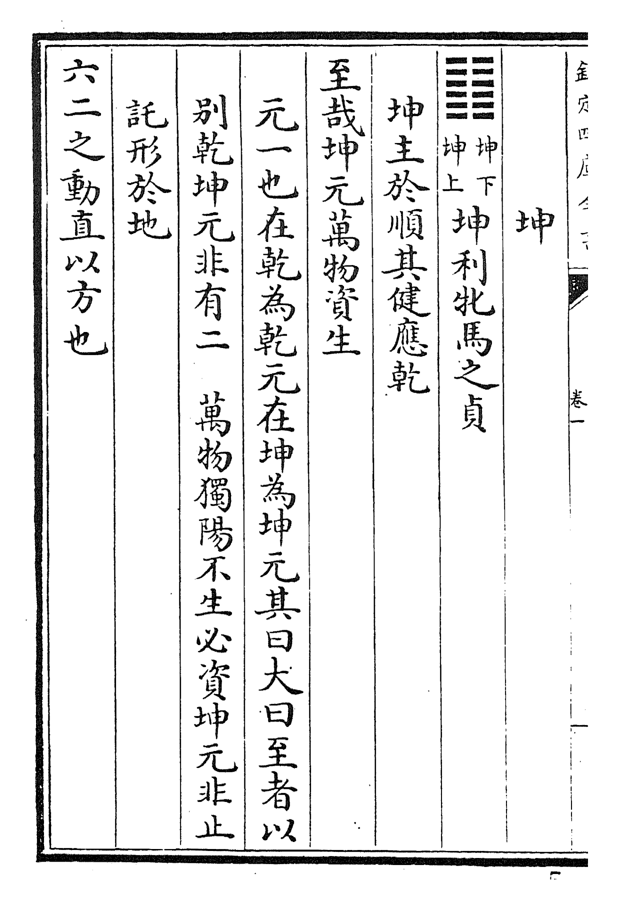
進退无常健之變也

利貞者性情也

感通不離於寂故終則有始周流不窮

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進極而退易道无窮聖人體之昧者守亢

坤

☷☷ 坤下坤上 坤利牝馬之貞

坤主於順其健應乾

至哉坤元萬物資生

元一也在乾為乾元在坤為坤元其曰大曰至者以別乾坤元非有二　萬物獨陽不生必資坤元非止託形於地

六二之動直以方也

靜而全動而著易之取象必於動發之生物通者直流形者方周遍者大有如是體故有如是用也

六三含章可貞或從王事无成有終

乃順承天卦體也含章可貞爻體也以六配三陰陽相雜故此爻發之以陰含陽其文炳也二色成章陰陽雜也陽下陰陰乃上匪陰居陽陽施於陰陰則從之匪陰乘陽陽倡於始陰則終之終也者非謂成歲也始於化氣終於成形而義備矣

含章可貞以時發也
倡而和施而生時也反此則非時矣時之義大矣哉

六四括囊无咎无譽
六二中正坤道之純六三體雜陽來闢也六四重陰陽去翕也三爻之義取象精矣日有時而夜氣有時而冬陰陽有時而靜又何咎乎

黄裳元吉文在中也
坤之六五象取居中不取得位故曰聖人之情見乎

辭

上六龍戰于野其血玄黄

陰極陽存故戰陰㝠陽微故俱傷戰以定分為陰之

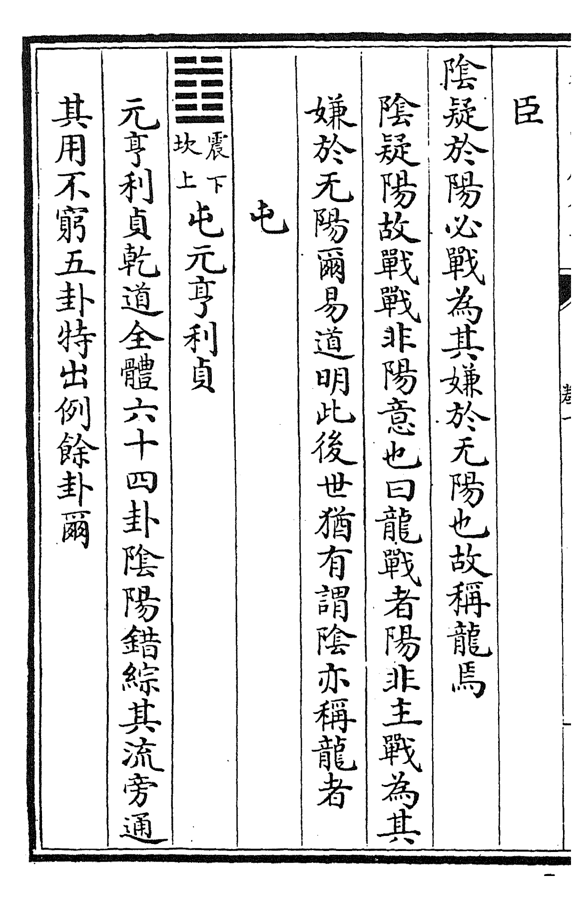
主爻以達情為陰之夫戰在上爻在下

君子黄中通理

中而不倚故通偏則滯矣

正位居體

正五之中位居坤之順體夫子賛此明六五之為純

臣

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉

陰疑陽故戰戰非陽意也曰龍戰者陽非主戰為其嫌於无陽爾易道明此後世猶有謂陰亦稱龍者也

䷂ 震下坎上 屯元亨利貞

元亨利貞乾道全體六十四卦陰陽錯綜其流旁通其用不窮五卦特出例餘卦爾

剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈
分氣者一受施者二一專而精二愽而行始者難生
終焉效著陽之體段明見于此
天造草昧宜建侯而不寧
草昧猶鴻荒也有萬物立君長以治之
初九盤桓利居貞利建侯象曰雖盤桓志行正也以貴
下賤大得民也
盤桓有待震遇坎也居貞而利九居初也志行而正

陽宜動也動靜不失正而知時者其惟陽剛乎以貴下賤无首之吉此一爻為一百八十六陽爻之首故發此義　陽志行本震體　應四始此爻陽上應陰位逆情順

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

陽為馬凡陽皆乾之分體屯如邅如時也乘馬班如位也匪寇婚媾彼情也女子貞不字我節也十年乃字得應也是謂利永貞此一爻為一百八十六陰爻

之首故發此義　陰居二中正　下有陽乘剛　應

五始此爻陰上應五位順情逆

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

鹿陽物也近之與應曰馬遠之與不應曰鹿象其物宜也六三遠實不可以求應上益闇人欲之起蓋始諸此　六居三不中不正　去陽遠　无應　居陽可止也　震體　其上坎

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

二應五初為之難四應初五不廹之何謂也初大得民五屯其膏一也震動上行坎體中陷二也陽之性上故初有上行五无下比陰之性下故初從四易二應五難三也此其辨爾　六居四正　應初始此爻陰下應陽位逆情順　求而後往為諸陰之例

九五屯其膏小貞吉大貞凶

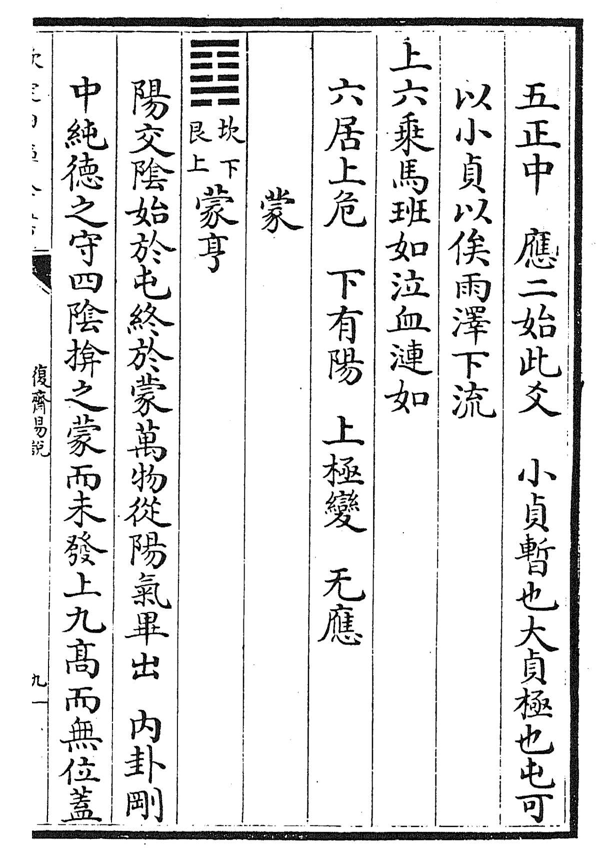
坎水乘震為雲澤未流也此爻為三十一爻九五之首專於應故致戒大君之道以乾九五為則　九居

五正中　應二始此爻　小貞暫也大貞極也屯可以小貞以俟雨澤下流

上六乘馬班如泣血漣如

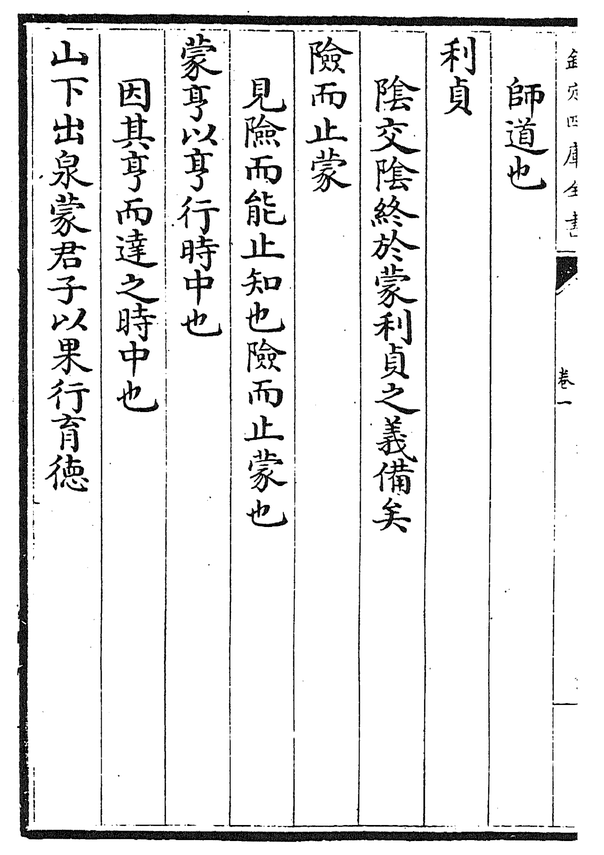
六居上危　下有陽　上極變　无應

蒙

坎下艮上　蒙亨

陽交陰始於屯終於蒙萬物從陽氣畢出　内卦剛中純德之守四陰擀之蒙而未發上九高而無位蓋

師道也

利貞

陰交陰終於蒙利貞之義備矣

險而止蒙

見險而能止知也險而止蒙也

蒙亨以亨行時中也

因其亨而達之時中也

山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉清而不雜人之蒙也純一未散其散也物害之也非蒙矣如水之汙非源泉之罪也　有德故行之果内著外也行之當以養徳外實内也泉以流為象故取諸行

初六發蒙利用刑人用說桎梏以徃吝

巳之蒙達因以達人以身為律也善乎周子之言曰發聖人之藴教萬世无窮者顔子也此爻當之　陽發陰蒙師道也聖之事陰能錫類友道也賢之事

往吝戒專與四

九二包蒙吉納婦吉子克家

包納初六克家之象屯之爻相應蒙之爻近而相得

卦時不同其情亦異　婦從夫如蒙之聽命於師也

蒙卦上九為主二其子也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

三求應上上九艮也近與六五志不在三六三自售

故不可取

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨逺實也

六四不以无應為失而以逺實為吝故知蒙貴近陽也

童蒙之吉順以巽也

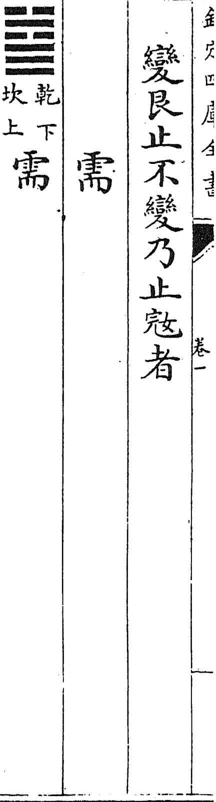
順以巽謂順從上也陰在陽下有巽體

上九擊蒙不利為寇利禦寇

有萬物乃立君師屯寓君道蒙寓師道君道親屯之用在初師道尊蒙之用在上　陰為蒙為寇上極疑

變艮止不變乃止寇者

需

乾下坎上 需

陰陽居尊其類上行晉主離也明故下悉進需主坎也險故下有待　内非乾无可進之資外非坎无難進之疑德盛時險故有待也　三陽在下須主九居五在險須助上下相須也

有孚光亨貞吉

中實為孚光亨不陷也其吉以貞　下卦乾也位天位者乾九五也上下交孚矣

利涉大川往有功也

需終於進不進非需

雲上於天需君子以飲食宴樂

陽氣烝坎水之上為雲坎水未能下而為雨　德成有待身存則道光是以君子貴全身也

初九需于郊利用恒无咎

位在下陽未盛宜遠險也

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

積陽成乾德盛可往致寇之至我盛彼弱可以必克文辭不言者存敬慎也象辭發之

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

需至于傷然後順聽陰柔非知幾者　順而不阻者泰阻而不順者小畜阻而順者需小畜阻下以順上　以下

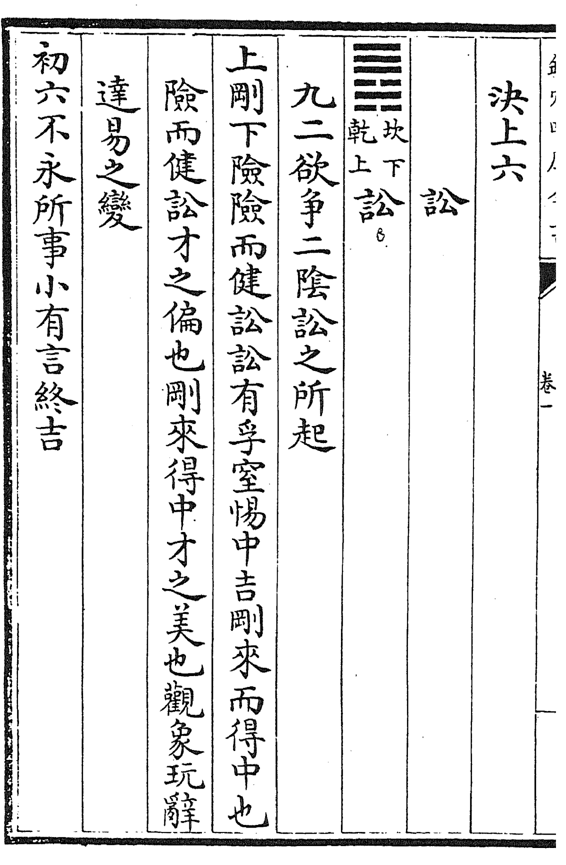
從上為順四之不阻順九五也五為陽主同類喜合由陽觀陰險不可犯由陰觀陽盛不可過二者互明以盡需義

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

險難已濟惟時宴樂幾於鳧鷖既醉時也功成而需不潰假者故曰以中正

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

三陽之志達五則止上六在外居可安也至夬卦乃

決上六

訟

坎下乾上 訟

九二欲爭二陰訟之所起

上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

險而健訟才之偏也剛來得中才之美也觀象玩辭

達易之變

初六不永所事小有言終吉

訟而情伸獲從四應其辯得明

九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚

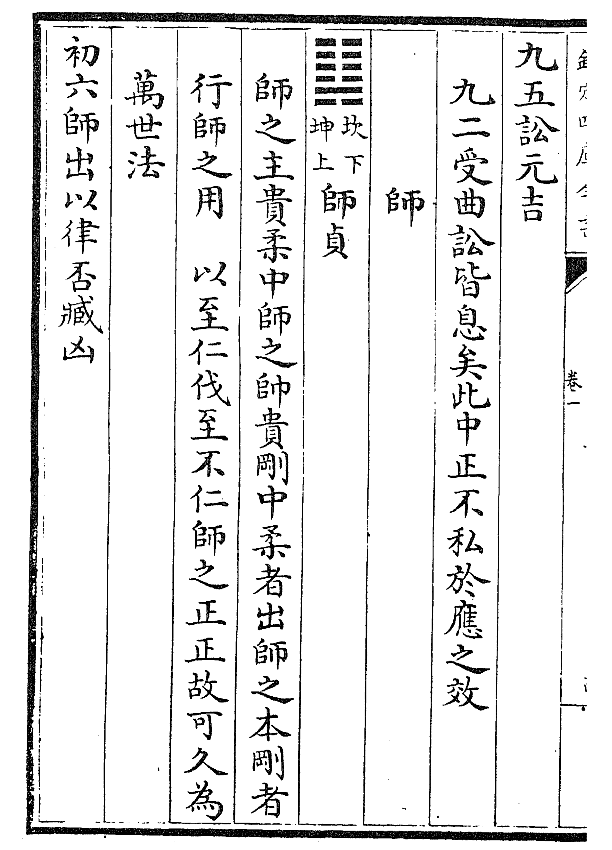
聽主中正故不克訟理曲畏罪故歸而逋已受其災故邑人无眚九四上九皆在上者也匿于二陰逋竄之象

六三食舊德

初六從四辯而後明四上一體既有前比可無訟也

九四不克訟復即命渝安貞吉

初六自辯不待已言聽上之命訟變而静故吉

九五訟元吉

九二受曲訟皆息矣此中正不私於應之效

師

坎下坤上 師貞

師之主貴柔中師之師貴剛中柔者出師之本剛者行師之用　以至仁伐至不仁師之正正故可久為萬世法

初六師出以律否臧凶

以至仁伐不仁師出之律也王者之師以柔出司馬統之以剛用　初六民也民柔王者用以為兵六鄉六遂之衆是也後世聚强暴之夫為兵失之矣

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

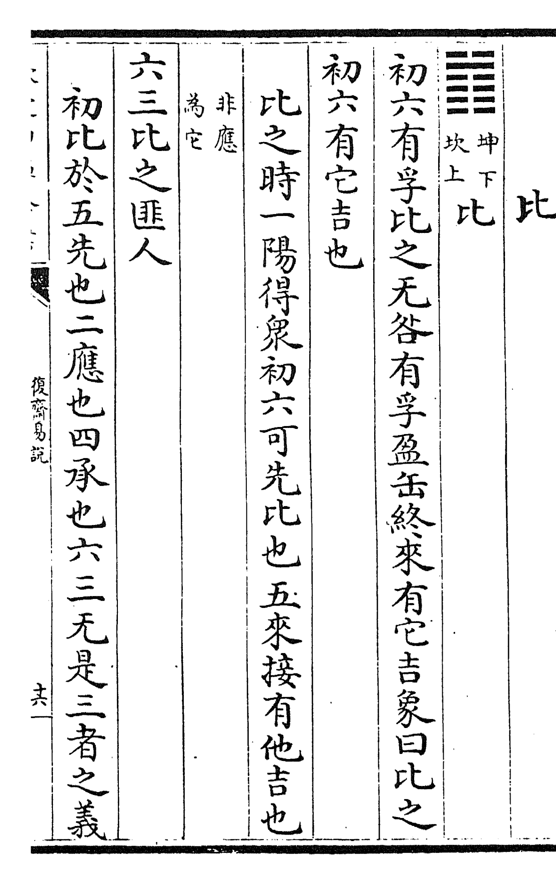
時中之義行乎險難君子之道造次必於是用將得人故萬邦懷懷者説服異乎畏矣

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

坤卦為田二位亦為田坎實在中禽也二得衆而險五禽之猶害也在下得衆上討之有辭隨爻取義易之變也六五以應用二以類用三陰柔无斷如此

上六大君有命開國承家小人勿用

師之終不再舉賞功之際戒受封者勿用小人其義深矣用小人國必亂亂則師又舉非師之終　或謂小人有功者不賞非也王者六鄉之民皆君子統之者六卿也何假於小人而用之

比

比（坤下 坎上）

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之初六有它吉也

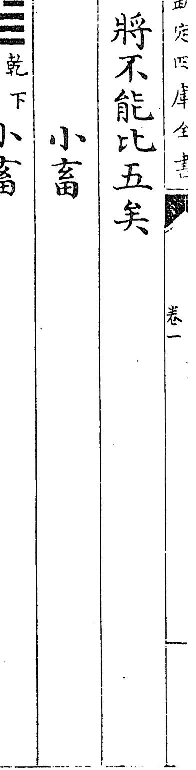
比之時一陽得衆初六可先比也五來接有他吉也（非應為它）

六三比之匪人

初比於五先也二應也四承也六三无是三者之義

將不能比五矣

小畜

乾下巽上 小畜

總言之一陰畜五陽分言之三陽在下六四阻之欲上不得為小者所畜三陽蘊於內巽之力弱二陽見於外故所畜者小

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

天氣下降地氣上為雲天氣上往地氣下為雨小畜

三陽在下六四阻之故不雨若來而往則雨故曰尚往陰制之故陽之施未行

風行天上小畜君子以懿文德

風行天上散乎外畜乎內者小懿文德形諸外也

初九復自道何其咎吉

往其反爲復陽欲上行遇陰而止故復于下以畜其德其往也本有咎既復矣咎變爲吉

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

二牽於初而復資諸人也所以牽復者以在中有諸

已也惟有諸已故能資諸人

九三輿說輻夫妻反目

大畜九三德盛可試小畜九三欲用則未可欲止則

不固大畜之長艮力也小畜之小由巽爾畜德非靜

不可　大畜同五故六四安小畜已專故六四危

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

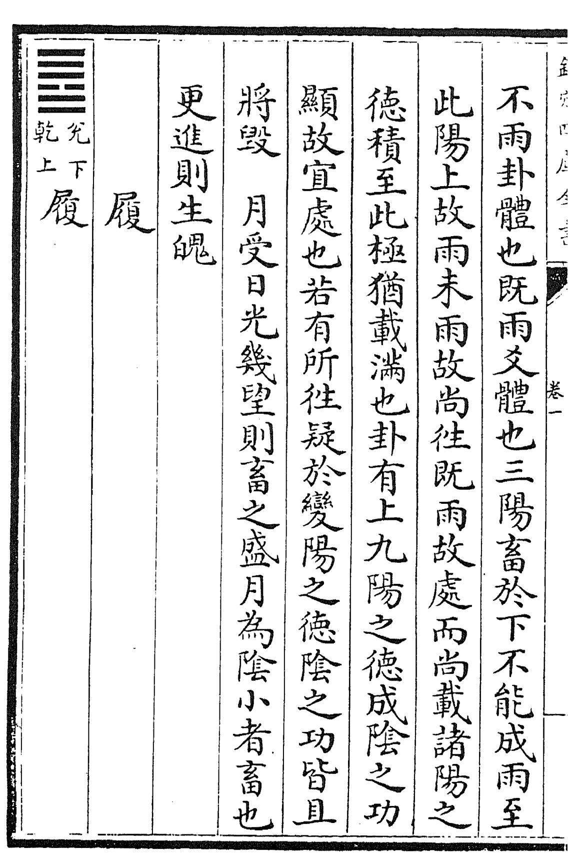
自三言四乘剛則危自五言四承陽則順重卦故乘

剛巽之承陽本體也然則六四之順信矣順上畜下故无傷无恐　下畜三陽上奉九五有君人之大德有事君之小心　需六四坎體雖承陽志未孚也故傷而去

九五有孚攣如富以其鄰

由中之信固結不解推以任四畜道濟矣

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

不雨卦體也既雨爻體也三陽畜於下不能成雨至此陽上故雨未雨故尚往既雨故處而尚載諸陽之德積至此極猶載滿也卦有上九陽之德成陰之功顯故宜處也若有所往疑於變陽之德陰之功皆且將毀　月受日光幾望則畜之盛月為陰小者畜也更進則生魄

履

兌下
乾上　履

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

由卦言之以兌應乾履者二承者三故亨由爻言之

不能上應志在履剛故見咥也

剛中正履帝位而不疚光明也

取卦才之美以盡履道之至

上天下澤履君子以辯上下定民志

乾父也八卦之始至尊兌少女也八卦之終至卑地

氣有時而上行兌安於下故不取天尊地卑必取上

天下澤也

初九素履往无咎

履之得失觀乎動六三物欲也二四近之上應之初與五无累焉不為物誘全其素以往莫之能禦矣

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

九二居中六三節之不進幽人也居中寂而善應故不亂　初九不雜於物九二居中履之善者以初九之義言二則近陰以九二之義言初則未中易隨爻

取象不相須也

九四履虎尾愬愬終吉

履兊應初為履虎尾乾上行危惟懼乃吉

復齋易說卷一

復齋易說卷二

宋 趙彥肅 撰

泰

乾下坤上 泰

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

離初與三而應五不以剛為明而配于中中貴於剛故也既主於中於包荒用馮河也何有

九三无平不陂无往不復

下卦極泰之盛上卦極泰之變盛故存人事以致戒變則推天行之必然平陂往復理有可懼泰盛宜戒也城復于隍勢不可遏泰變可推也内卦方天地交際未解故時與上六不同

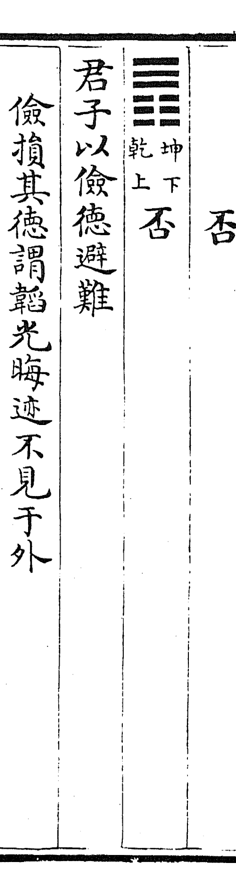
勿恤其孚

不往應上

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

從六五下賢其心休休焉者

否

坤下
乾上 否

君子以儉德避難

儉損其德謂韜光晦迹不見于外

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

陰承陽為貞剝陽為蔑貞初六能與其類承順諸陽則得貞而吉亨初六陰微故志於貞六三陰盛故不能也

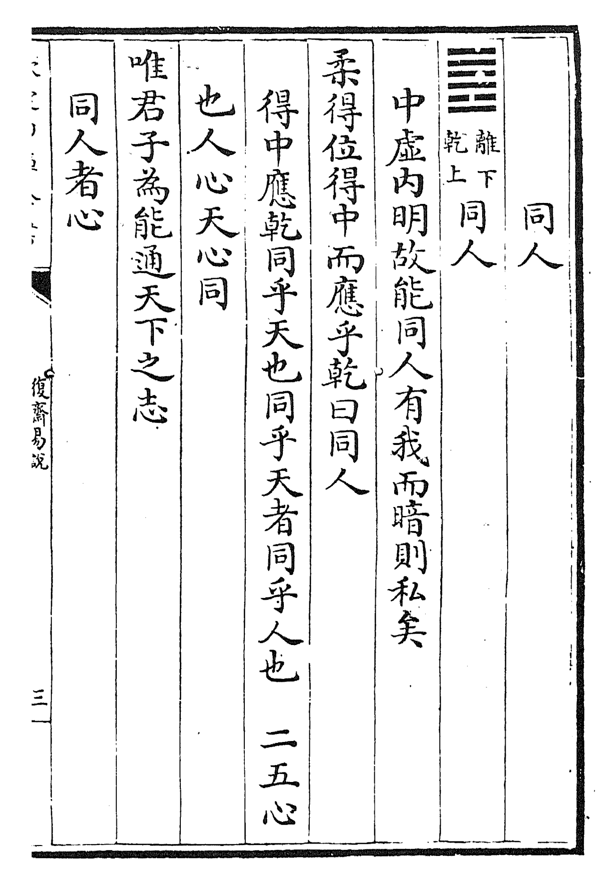
六二包承小人吉大人否亨

下包初上承三小人行之以免禍大人行之以亨否全已者小濟時者大也

九四有命无咎疇離祉

九四去陰長非五之福居位以止陰三陽皆離祉也當陰盛而能安於禍福非知命者不能志行也

志立故能安命以就義九四近君非全身遠害者

同人

離下乾上　同人

中虛內明故能同人有我而暗則私矣

柔得位得中而應乎乾曰同人

得中應乾同乎天也同乎天者同乎人也　二五心

也人心天心同

唯君子為能通天下之志

同人者心

天與火同人君子以類族辨物

乾與離其卦殊天與火其物異故君子同天下之理不齊天下之物

初九同人于門无咎

出門同人自此以往无不同也其象則六二近而偶

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

二五私系致三四之爭同人之時責同於二非无故者所以不言凶

安行也

始志於二終乃上行

同人之先以中直也

在卦六二至同人于野在爻乃同人于宗起三四之爭六二非不欲同也三四无中直之德自絶焉爾

上九同人于郊无悔

此爻有隱者安於隱之象隱非君子之志

大有

乾下離上 大有

柔得尊位大中而上下應之曰大有

九居五不言得尊位所當居也六居五故貴之

五為大中尊於二也　上下應者不拘遠近凡一陽

五陰一陰五陽之卦皆然

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

內卦充實外卦光輝所有大也　乾加震曰大壯大

者壯也加離曰大有陰麗乎陽大者有之也柔得尊

位陽應之陰能有大也　大有之盛次乾夬小畜皆不及也

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

明能辨善惡健能遏而揚之　陰閉於陽遏惡也陽見于外揚善也

初九无交害匪咎艱則无咎

上无繫應静未交也不輕於進固其有也凡乾之初貴潛　匪咎由時无咎由已

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也

未積宜艱積中利往二者初之積易地則皆然

九三公用亨于天子小人弗克

大有之時五不私應故亨九三德盛有大者

九四匪其彭无咎

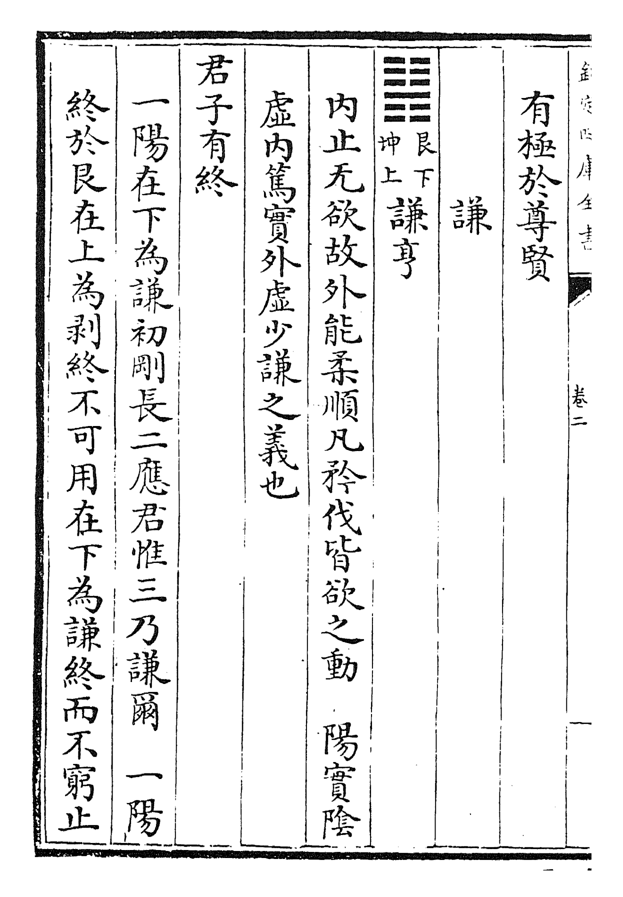
德積至四盛矣以陽居陰是不矜不伐不有其大者也

六五厥孚交如威如吉

六五中虛麗於陽信以發志故諸陽交孚上下應之

上九自天祐之吉无不利

五能尊上上能為五所尊皆大有之至尊賢大也尊於君大也兩小者不能此大有所以上吉也師之所以不臣者君信其道故也師道雖尊君臣之分自明並行不悖焉有不順哉　有位者至五而盛无位者至上而盛大有之義君臣所同道在焉爾　君之大

有極於尊賢

謙

䷎ 艮下坤上 謙亨

內止无欲故外能柔順凡矜伐皆欲之動　陽實陰虛內篤實外虛少謙之義也

君子有終

一陽在下為謙初剛長二應君惟三乃謙爾　一陽終於艮在上為剝終不可用在下為謙終而不窮止

得所也

天道下濟而光明地道卑而上行

一陽下濟三陰上行

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地中有山蘊剛以柔　多者未必能損君子與損之是施之以謙也寡者因謙義以得益

謙謙君子卑以自牧也

以謙制欲其猶牧也歟

六二鳴謙貞吉

上六以上應下固謙矣又不若六二實居三下也二爻俱鳴九三謙主有下逮无上行故六二中心得

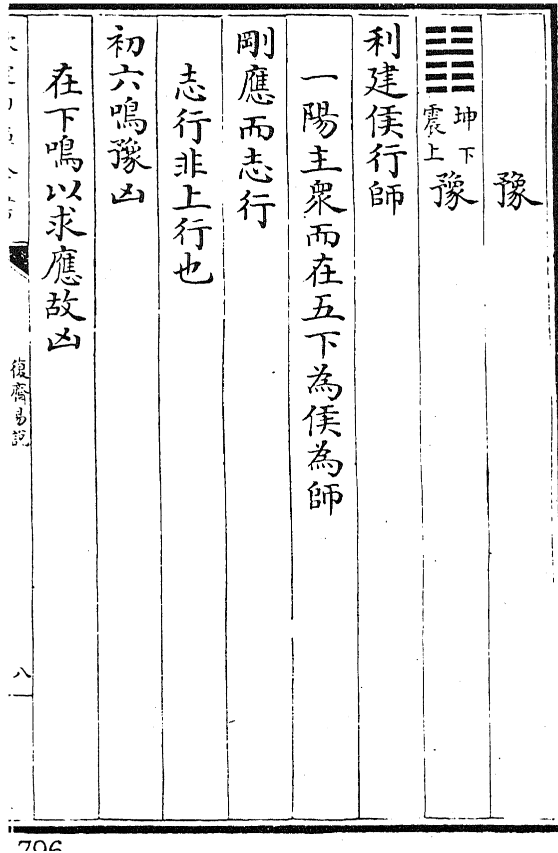
六五不富以其鄰利用侵伐无不利

諸爻歸三不從五則三富也就五言之三非謙矣故可伐

上六鳴謙利用行師征邑國

以謙下三三止不應征之以自治也

豫

坤下震上　豫

利建侯行師

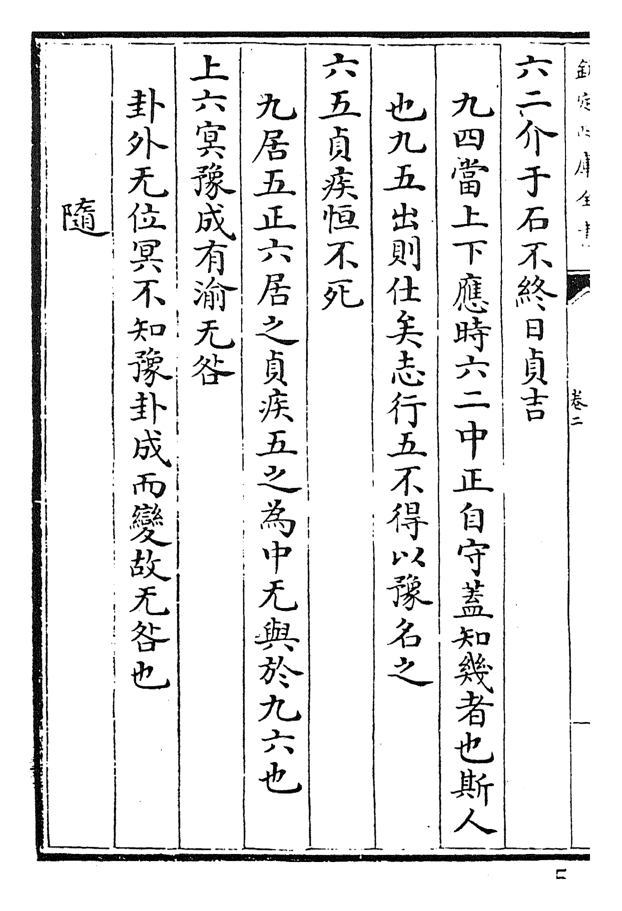
一陽主衆而在五下爲侯爲師

剛應而志行

志行非上行也

初六鳴豫凶

在下鳴以求應故凶

六二介于石不終日貞吉

九四當上下應時六二中正自守葢知幾者也斯人也九五出則仕矣志行五不得以豫名之

六五貞疾恒不死

九居五正六居之貞疾五之為中无與於九六也

上六冥豫成有渝无咎

卦外无位冥不知豫卦成而變故无咎也

隨

䷐ 震下兌上隨元亨利貞无咎

元亨利貞常隨不失則无咎具此四德則能時中也可以隨時可以隨人可以見隨於人

元亨利貞天然完具雖至昏愚未嘗不隨特自蔽爾隨故不假外求

剛來而下柔動而說隨

否塞不通陽來下交故陰隨之陽取上畫陰取下畫交之極乃隨之至陽唱陰和陽致之陰隨之

大亨貞无咎而天下隨時

大亨貞陽德也與屯彖同

隨時之義大矣哉

隨時之義非聖人不能盡

君子以嚮晦入宴息

自震至兊朝以及暮故嚮晦入宴息

初九官有渝貞吉出門交有功

初主四常也隨二變也爻義以時變時義以晝變初

隨六二故出門交有功當隨之時而取應失之矣

卦義陰隨陽爻義下隨上也在下隨人在上為人所隨

六二係小子失丈夫

陰為小子陽為丈夫上隨六三則失初九也隨非其人則隨我者去

六三係丈夫失小子隨有求得

隨得其人故隨我非其人者去將更得同類來從我

善惡不兩立也

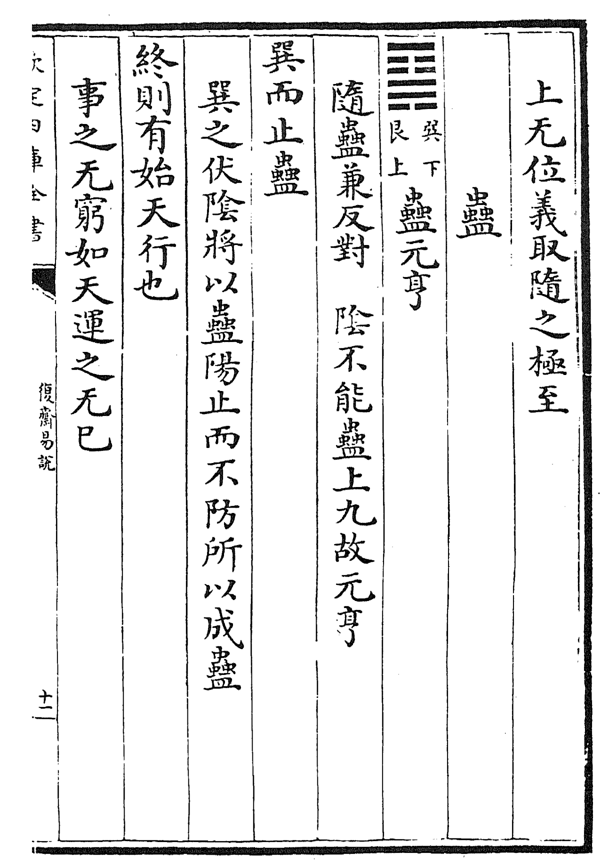
九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

下皆隨上上為下所隨四得三并初二也四既得衆以為已有則凶率以從五又何咎乎惟有孚者此志明爾

九五孚于嘉吉

受人之隨當擇賢也　孚于九四天下隨之矣民隨臣小臣隨大臣大臣隨君樹后王君公承以大夫師長其義具此卦

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

上无位義取隨之極至

蠱

䷑ 巽下艮上 蠱元亨

隨蠱兼反對　陰不能蠱上九故元亨

巽而止蠱

巽之伏陰將以蠱陽止而不防所以成蠱

終則有始天行也

事之无窮如天運之无已

山下有風蠱君子以振民育德

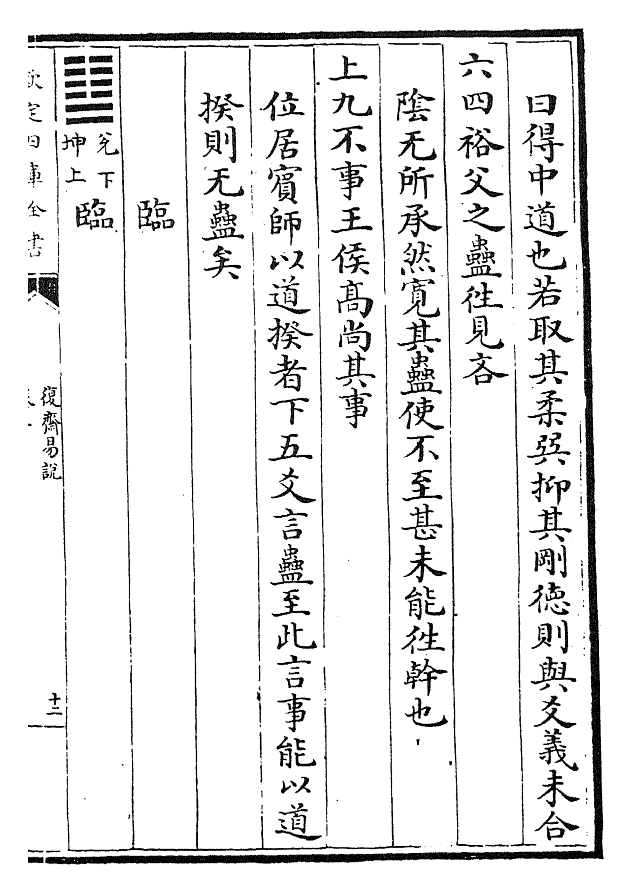
山下有風物必揺落故為蠱風亦有長育時取所重言之振民育德風俗正而蠱治

初六幹父之蠱

乾初九上主治蠱故諸爻皆幹父之蠱上九主蠱无位非君故寄之於父

得中道也

蠱之九二以陽居陰剛柔相濟又居中體巽故夫子

曰得中道也若取其柔巽抑其剛徳則與爻義未合

六四裕父之蠱往見吝

陰无所承然寛其蠱使不至甚未能往幹也

上九不事王侯高尚其事

位居賔師以道揆者下五爻言蠱至此言事能以道揆則无蠱矣

臨

☱☷ 兌下坤上 臨

陽下臨陰天地交際君道體此得民情也　臨親而下所以保民觀尊而上所以率民

剛浸而長說而順

剛長則説而順陰長則順而止之自然之象　剛柔進退其積也以漸日月之行其象尤著

剛中而應大亨以正天之道也

因卦德以明道體　君臨故曰道无妄天理故曰命各有所主

至于八月有凶消不久也

陰消不久退又息也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

无窮无疆法地之廣　教以防民情猶岸之畜水

六三甘臨无攸利既憂之无咎

以柔乘剛妄以為美故无攸利既能憂懼不敢為美則无咎也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

以柔居剛得中道也臨下之道剛柔皆偏惟中也可

觀

☴☷ 坤下巽上 觀盥而不薦有孚顒若

示之以盥而民孚言化速也聖人之誠自盥至薦純一無間民信之深自不待薦爾

大觀在上順而巽中正以觀天下

大觀在上統謂二陽中正以觀天下獨舉九五

聖人以神道設教而天下服矣

至神之道不外中正子思得之以述中庸本諸此也

天之神寓於四時聖人之神寓於教　自姤至否

陽臨陰者皆致力焉至觀而率服變化之妙非九五

不可

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

下卦之主故退觀民以成大順自下仰上故進觀五

以望光華必先觀我生者下順從乃可進耳六三進

退非為疑也尊上親下義當竭盡未失道也

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

剥之五爻小人也觀之四爻君子也故曰變化之妙

非九五不可九五觀民皆君子乃得无咎君子絶句

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

其指九五上與五共安危者民非君子不幾於剥乎

故上九志未安平必觀其民也

復齋易說卷二

復齋易說卷三

宋 趙彥肅 撰

噬嗑

☲☳ 震下離上 噬嗑亨

頤中有物噬而嗑之食道也食道所以養人故亨

利用獄

頤外實中虛囹圄之象中有實焉囚也決而去之獄貴空爾此卦動故利用獄賁止故折獄致刑也 彖以材言

剛柔分動而明雷電合而章

陽動陰薄之其聲為雷是故震二陰在上陰發之其明為電是故離中陰在中離必遇震乃為電否則日也火也離合震剛柔分動而明故春分後雷發聲始電至秋分而雷收電隱屯之時陽交陰難作矣噬嗑加離震益發達合而章明然則陽得志難益散也

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

以柔居柔而且乘剛故最易噬

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

獸乾者腊物雖小而有骨六三柔若易噬居剛實堅噬之者易而不戒則傷諸口遇毒故小吝終噬之故无咎

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

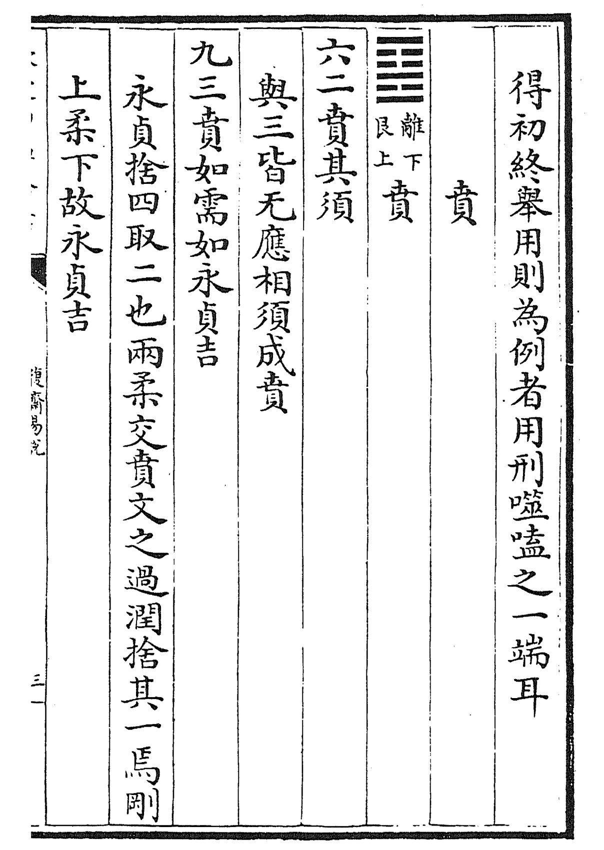
易噬者膚乾肉次之難噬者乾胏乾腊次之乾腊雖小易之而遇毒乾胏雖堅人知其難致力焉故利艱貞吉陽體剛直與陰中伏陽者不同

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

以陰居陽與三同而象異者五離體故无幽隱噬者知其中堅貞厲則无咎矣　噬者六易九居之則當位六三位不當言未噬之體六五得當言既噬之效互相明也六三言體戒噬者謹六五言效勸噬者貞各有所主也

上九何校滅耳凶

噬嗑之義所包者廣故四爻取諸物象使人觸類而

得初終舉用則為例者用刑噬嗑之一端耳

賁

䷕ 離下艮上 賁

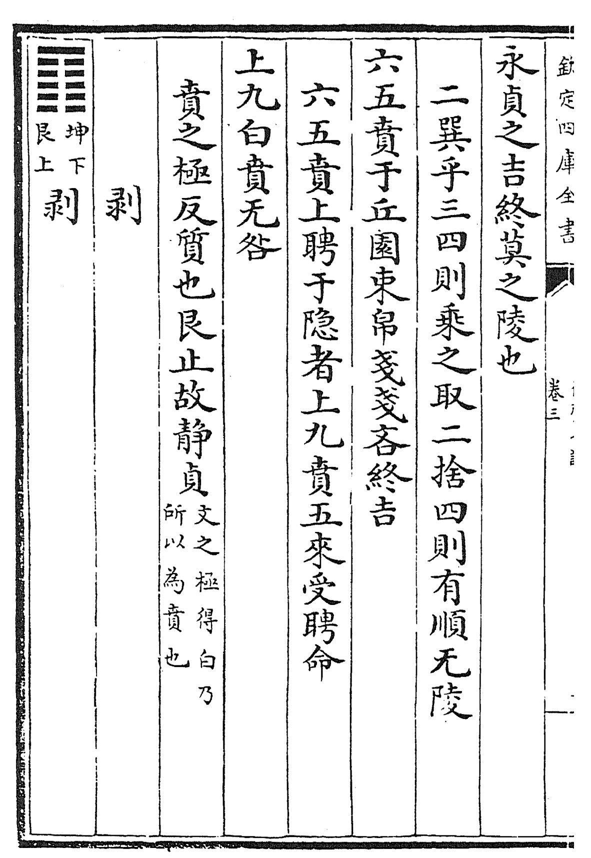
六二賁其須

與三皆无應相須成賁

九三賁如濡如永貞吉

永貞捨四取二也兩柔交賁文之過潤捨其一焉剛

上柔下故永貞吉

永貞之吉終莫之陵也

二巽乎三四則乘之取二捨四則有順无陵

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

六五賁上聘于隱者上九賁五來受聘命

上九白賁无咎

賁之極反質也艮止故静貞文之極得白乃所以為賁也

剥

坤下艮上 剥

☶☷

剥九月卦坤十月卦復十一月卦剥之後坤而後復也乾位西北坤藏於乾陰陽合德氣乃肇元而後陽氣出潜于黄宫猶月晦而朔合朔而後生明焉然則謂剥極即復者是未察乎此也

不利有攸往

陰盛不進受陽之止陽微不去期以止陰非明消息盈虚之理者孰能知此　決水者盡去剥果者核存易豈人私推天道爾

順而止之

順而止之變剥也剥而復復浸長至乾猶有序此學之之事順而止之聖人造化之妙也

六二剥牀以辨

初足二辨三則衽席與

六三剥之无咎

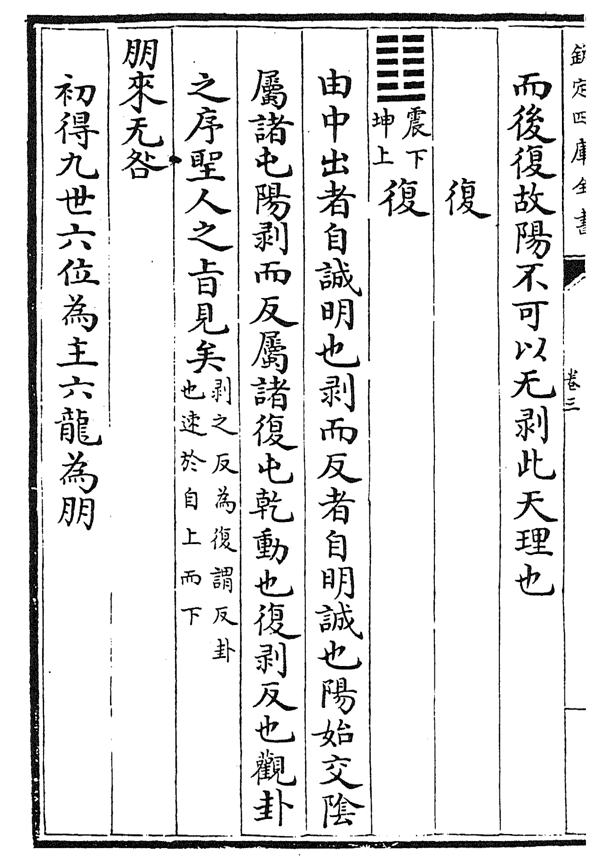
三應五比皆能存陽而免凶

六五貫魚以宫人寵无不利象曰以宫人寵終无尤也

六五有后妃之象身雖承順未免剥也是謂以順為剥惟止而无欲者可以制之而得其助易義精矣

上九碩果不食君子得輿小人剥廬象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

五陽消陰剥之一陽下自落爾窮上反下以成妙用非作易者孰能知之　陽在下為輿在上為廬上反之初君子得輿六易居上小人剥廬終不可用故陽去之先得輿而後剥廬陽去陰乃居之　果必碩而後反生陽必剥

而後復故陽不可以无剥此天理也

復

䷗ 震下坤上 復

由中出者自誠明也剥而反者自明誠也陽始交陰屬諸屯也陽剥而反屬諸復也屯乾動也復剥反也觀卦之序聖人之旨見矣剥之反為復謂反卦也速於自上而下

朋來无咎

初得九世六位為主六龍為朋

七日來復天行也

陰陽消長可以數推人之復有速有遲又有迷者不可預計也

復其見天地之心乎

一畫動乎至虛以象天地之心學易者當體此也分而言之陰陽奇偶合而言之天地之心蓋不倚於陰陽矣此其所同焉者也

初九不遠復无祇悔元吉

執柯伐柯其則不遠求在我也仁能守之故无祇悔

不再失也

六二休復吉

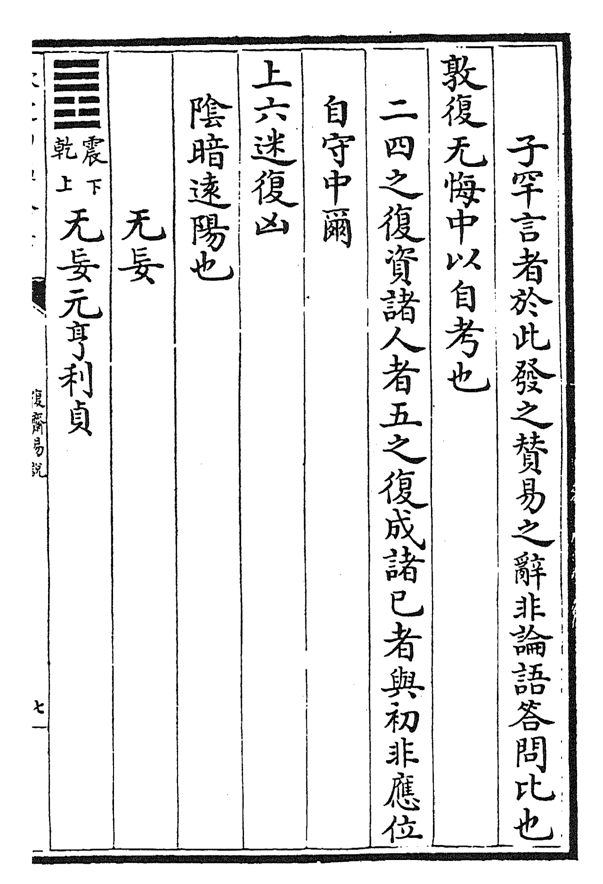
初九先覺六二資之易為功也

象曰休復之吉以下仁也

自二觀初動者静也初九之仁寄言於二聖人微旨

能言之類莫能加矣　草木之仁布種於地其生也

根荄暢達莫之能遏一居初上不期而化何以異此

子罕言者於此發之賛易之辭非論語答問比也

敦復无悔中以自考也

二四之復資諸人者五之復成諸已者與初非應位自守中爾

上六迷復凶

陰暗遠陽也

无妄

震下乾上 无妄元亨利貞

天德全也

天之命也

剛自外來寄象爾其實天之所賦我固有也

无妄之往何之矣

天理自行有感通无作為无妄之動非所謂往若有

所往是亦妄而已矣

天下雷行物與无妄

陽氣動品物皆應是為物與若言與物无妄則不可

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

動以化陰二陰聽從故得志

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也

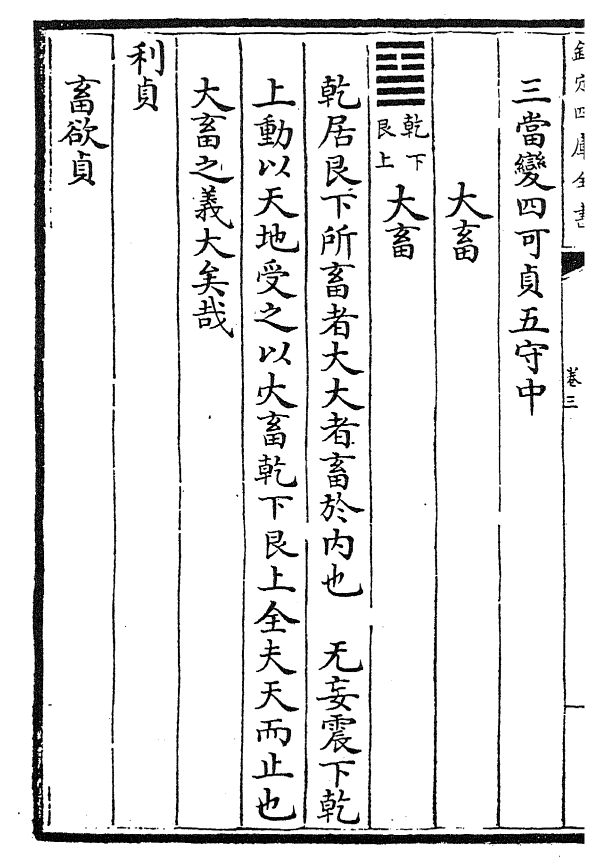
其象類休復者

九五无妄之疾勿藥有喜

以應為累无妄之疾初能治之不待已除也

上九无妄行有眚无攸利

事類亢龍者也此卦論成就之功初當進上宜止二

三當變四可貞五守中

大畜

乾下艮上 大畜

乾居艮下所畜者大大者畜於内也　无妄震下乾上動以天地受之以大畜乾下艮上全夫天而止也

大畜之義大矣哉

利貞

畜欲貞

剛健篤實輝光日新其德

剛健篤實三陽内充輝光一陽外著

能止健

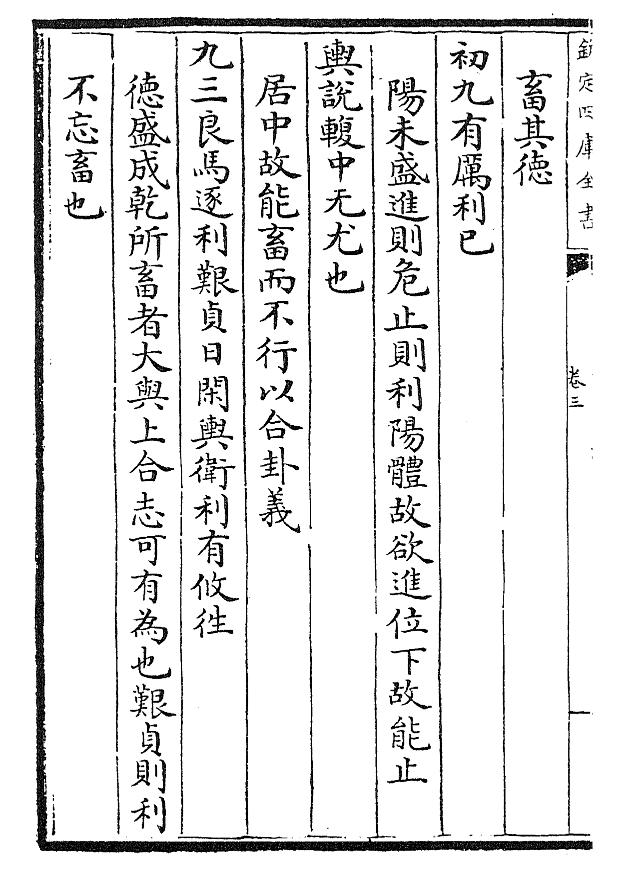
止如為人君止於仁之止

不家食吉養賢也

尚賢尊上九也不家食吉養賢三陽類升也

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天運而往象在山中君子觀之故多識前言往行以

畜其德

初九有厲利已

陽未盛進則危止則利陽體故欲進位下故能止

輿説輹中无尤也

居中故能畜而不行以合卦義

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

德盛成乾所畜者大與上合志可有為也艱貞則利

不忘畜也

六四童牛之牿元吉

童牛之牿至順也以接三陽不亦善乎

六五豶豕之牙吉

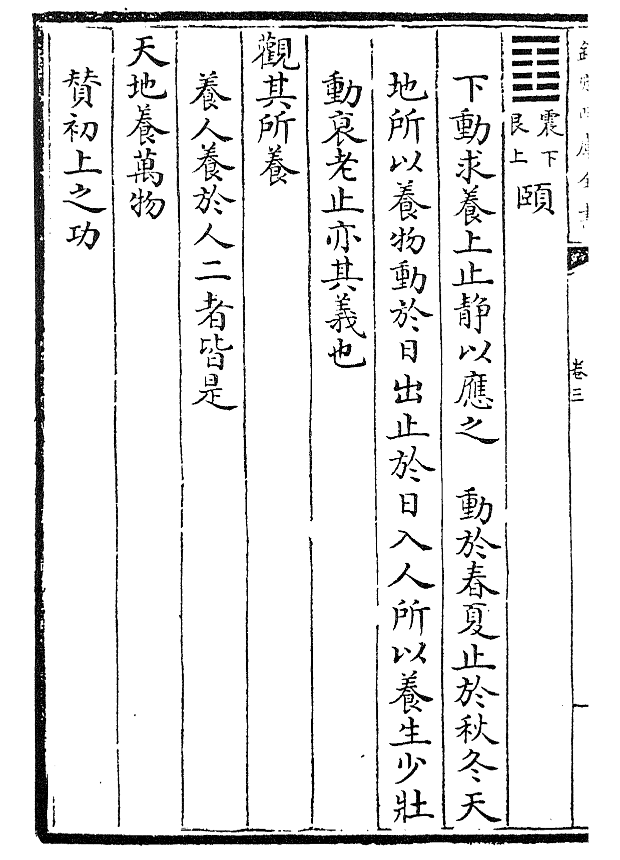
以六居五故為豶豕之牙和順不拂上承上九下引

三陽人君畜賢之道如此

上九何天之衢亨

德藴於内發輝於外畜極而亨也

頤

䷚ 震下艮上 頤

下動求養上止靜以應之　動於春夏止於秋冬天地所以養物動於日出止於日入人所以養生少壯動衰老止亦其義也

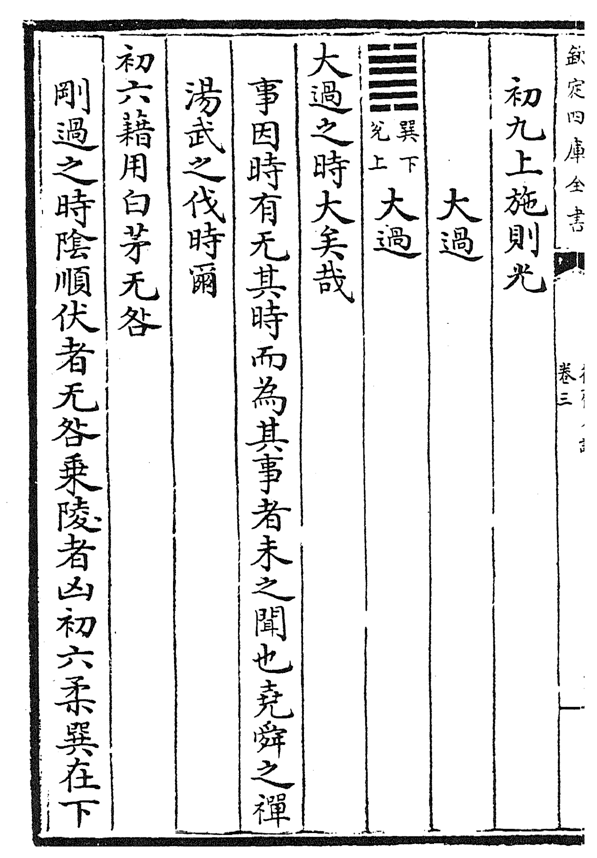
觀其所養

養人養於人二者皆是

天地養萬物

賛初上之功

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴
也
陰虛无實空朶頤爾初九觀之何哉 初上陽畫皆
艮貴也上以靜存初以動失
六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎
上九艮止故近養五初九震動故遠應四 虎食肉
異於龜蓋求養切者陰求陽養吉而无咎
上施光也

初九上施則光

大過

巽下兌上　大過

大過之時大矣哉

事因時有无其時而為其事者未之聞也堯舜之禪湯武之伐時爾

初六藉用白茅无咎

剛過之時陰順伏者无咎乘陵者凶初六柔巽在下

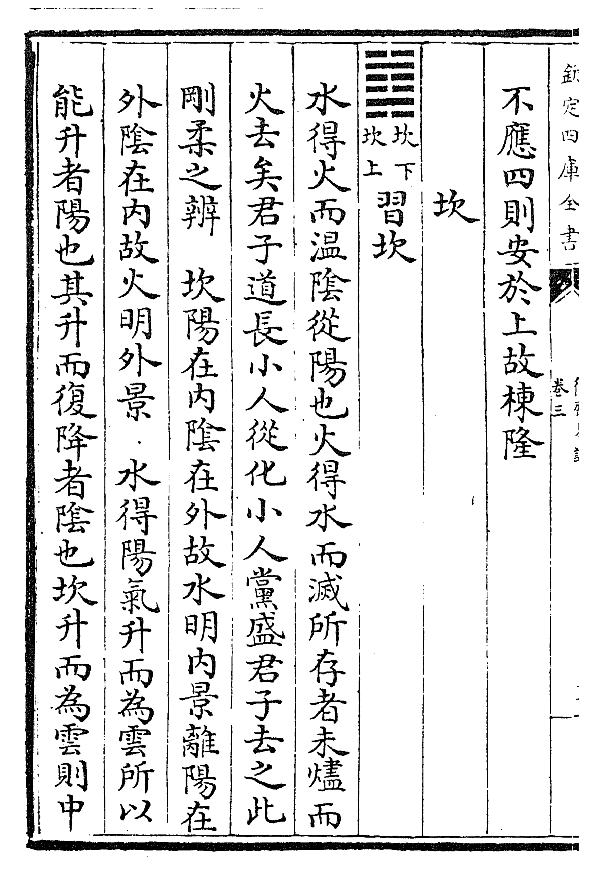
承事於陽尊卑明上下正陰伏而陽尊陽尊而陰依以重猶之祭器茅藉之器益貴茅亦因以取重焉

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

陽大為榦陰小為枝莖華葉下者稊上者華二居初上老夫女妻過以相與五居上下老婦士夫是可醜也

九三棟橈凶九四棟隆吉有它吝

時方大過不取常應上不應三則反乎下故棟橈初

不應四則安於上故棟隆

坎

䷜ 坎下坎上 習坎

水得火而温陰從陽也火得水而滅所存者未燼而火去矣君子道長小人從化小人黨盛君子去之此剛柔之辨　坎陽在内陰在外故水明内景離陽在外陰在内故火明外景　水得陽氣升而為雲所以能升者陽也其升而復降者陰也坎升而為雲則中

之陽散水之體未聚故暗而不明下而為水則中之陽聚而質成故内明也

水流而不盈

二偶畫地也一陽陷其中水流地中之象陷乎二陰而未出水常行地中豈有盈而溢者

行險而不失其信

水行乎坎其勢乎其趨下盈科而進此其必然者

維心亨乃以剛中也

復之初坎之二五畫竒而實復動於虛坎存於中命之曰心取象精矣陽渉隂所以畫變隂能揜之不能阻其亨剛中故也

行有尚往有功也

水以流為尚險以去為通心以運用為神

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國

以不可升為天險聖人取象精妙如此　神道設教而天下服體天險也宅都以勢而建國安用地險也

王公設險必仰觀俯察而後國可守爾　天德純備
高不可及故天下仰服不然雖有山川丘陵孰不能
度哉
九二坎有險求小得
陽實在中得而非失有險未平未光大也
象曰求小得未出中也
陽居中則在險出險則失中卦時然也聖人觀象與
其失中寧未出險其義居中光大險將自平爾

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

坎陰陷陽至四兩變因重卦也二五之剛挾柔在內麗象著兩險情變三乗剛非可取者故不若四至順也承陽履陰无復險矣由是陰陽情通交際得焉樽酒簋貳情寓此也器用缶尚質素也納約自牖无隱情也險變為順故要其終

九五坎不盈祇既平无咎

坎不盈水在中也祇既平已盈科也坎不出險平之

而已中未大者期守中以充乾乎

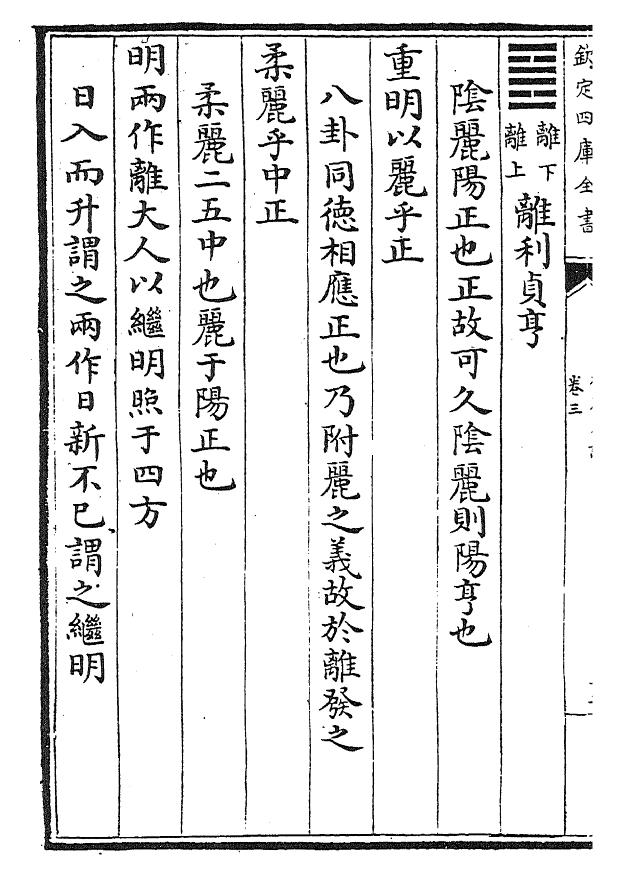
上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

陰柔坎體終不能變堅意陷陽以取極禍係用徽纆不獲去也寘于叢棘柔剛傷也

象曰上六失道

復之從道應初九也坎上失道陷二五也初上包括二陽其害為甚

離

䷝ 離下離上 離利貞亨

陰麗陽正也正故可久陰麗則陽亨也

重明以麗乎正

八卦同德相應正也乃附麗之義故於離發之

柔麗乎中正

柔麗二五中也麗于陽正也

明兩作離大人以繼明照于四方

日入而升謂之兩作日新不已謂之繼明

初九履錯然敬之无咎

柔乘剛所履錯然初九出而遇之能敬則陰陽合德動與物交皆天理也不敬則役於物而生咎　日出而作故發此象

六二黃離元吉

麗於中天下之至德

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

離中虛為缶日昃象老景達者安於死生之變昧者

嗟時之不久故凶

九四突如其來如焚如死如棄如

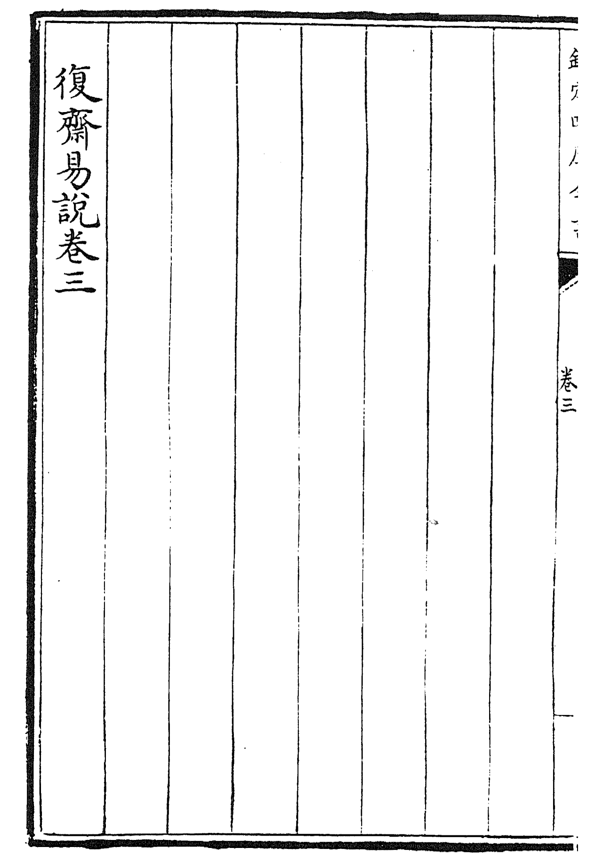
炎上侵五故戒之深不然如日之再升明之日新亦其象也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

明極故憂深憂深故禍弭又麗於尊位故致吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜

上為六五所麗離之主在上與諸卦不同

復齋易說卷三

謹案是書摘經著説其無所發明者并經亦不録

又或一爻彖中祗摘一二語如乾卦但論二三

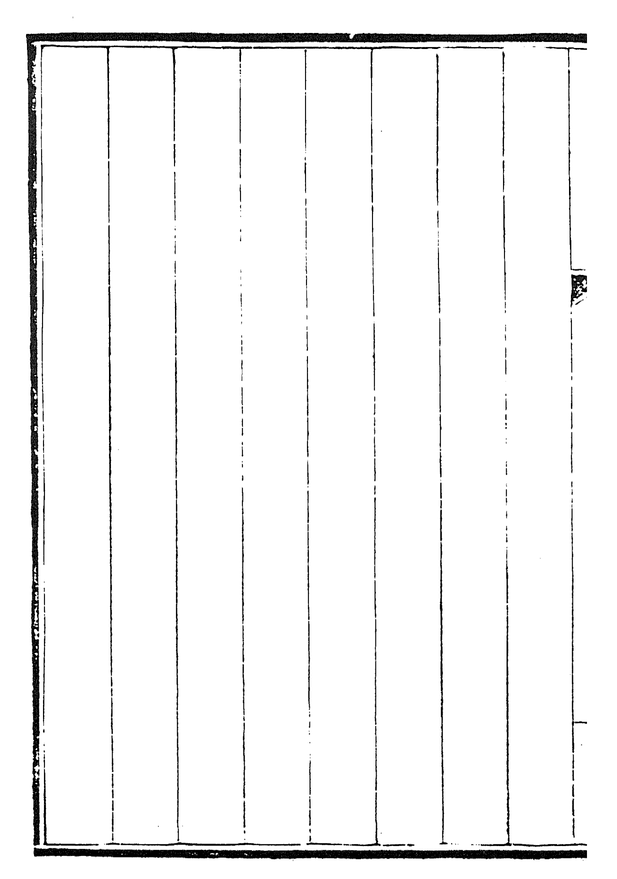
四爻不及其餘後多彷此謹簽識於此

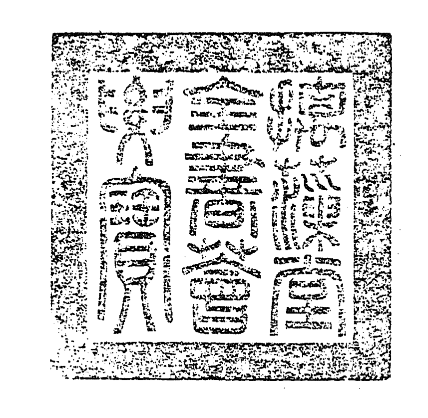
卷二第十三頁後一行惟中也可刋本中訛行今

改

第十四頁前六行下卦之主句疑有錯誤

卷三第二頁前二行居剛實堅刋本堅訛壂今改

覆校官編修臣張秉愚

校對官檢討臣李學錦

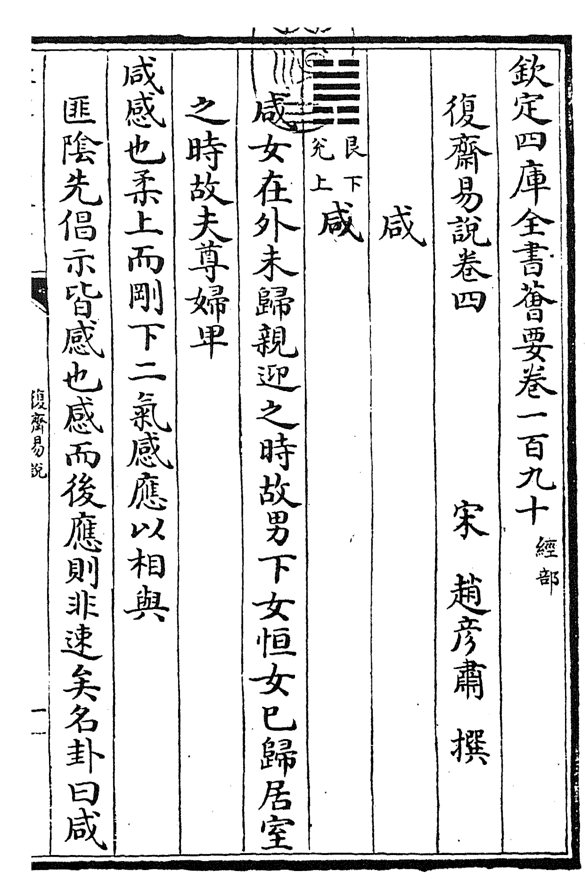
謄録監生臣陳　棨

欽定四庫全書薈要

經部

復齋易說卷四至六

詳校官祭酒臣韋謙恒

復齋易說卷四

宋 趙彥肅 撰

咸

䷞ 艮下兌上 咸

咸女在外未歸親迎之時故男下女恒女已歸居室之時故夫尊婦卑

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與

匪陰先倡示皆感也感而後應則非速矣名卦曰咸

其旨深矣夫子賛之其辭妙

止而說

止而說則情不流性情也　男止女說是女說於止

也夫婦之情貞矣

觀其所感而天地萬物之情可見矣

是之謂情

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

初動拇以感四咸之時陰陽近而相傳近无感乃取

應爻

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

五志在上二感之不應故凶居而順三則吉

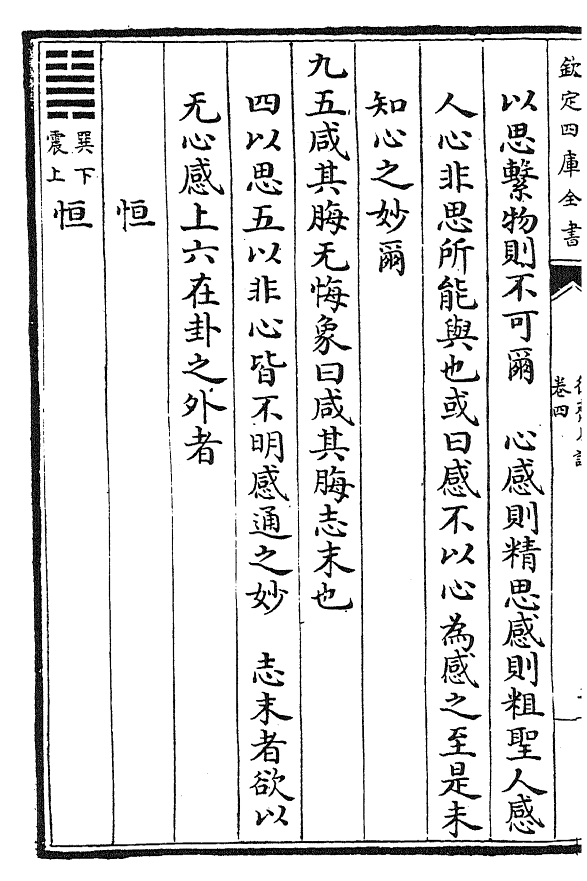
九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在

隨人所執下也

動股感上為二所執上志在五往咸吝也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

日月代明寒暑迭運往來屈信乃常理也若憧憧然

以思繫物則不可爾　心感則精思感則粗聖人感人心非思所能與也或曰感不以心爲感之至是未知心之妙爾

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

四以思五以非心皆不明感通之妙　志末者欲以无心感上六在卦之外者

恒

巽下震上　恒

終則有始也

恒故終則有始若終而窮豈曰恒乎

觀其所恒而天地萬物之情可見矣

以足咸義　感而恒與乾之文言贊貞同旨

象曰雷風恒君子以立不易方

乾交坤坤復交乾有震斯有巽動則有風風復動物

是其證也故為恒　立不易方確乎不拔也

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

主於中正通時適變恒之道也執一不可以為恒初六陰柔居下以浚為常不知當浚則浚當顯則顯初无定也居始而求深焉攸利

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

過中不恒也九二承之始可羞矣自以守貞吝於從也

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

失中與正故无所獲且初六陰也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

居中則恒所應未定以六應九陰從陽也以震屈巽夫從婦也爻義為吉卦體為凶

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

初與上一以深為恒一以振為恒偏而執一失中故凶　九二六五中矣而不正九三正矣而不中初六

九四中正兩亡馬上六又以陰在上皆非恒義九二九三以陽在下上應六五上六於分亦不當也

遯

☶☰ 艮下乾上 遯亨

身雖遯道自亨

天下有山遯

乾動於上陽能遠陰艮止於下陰不汙陽

初六遯尾厲勿用有攸往

止而不往於遯則危然陰長之時亦不迫陽也此是二義

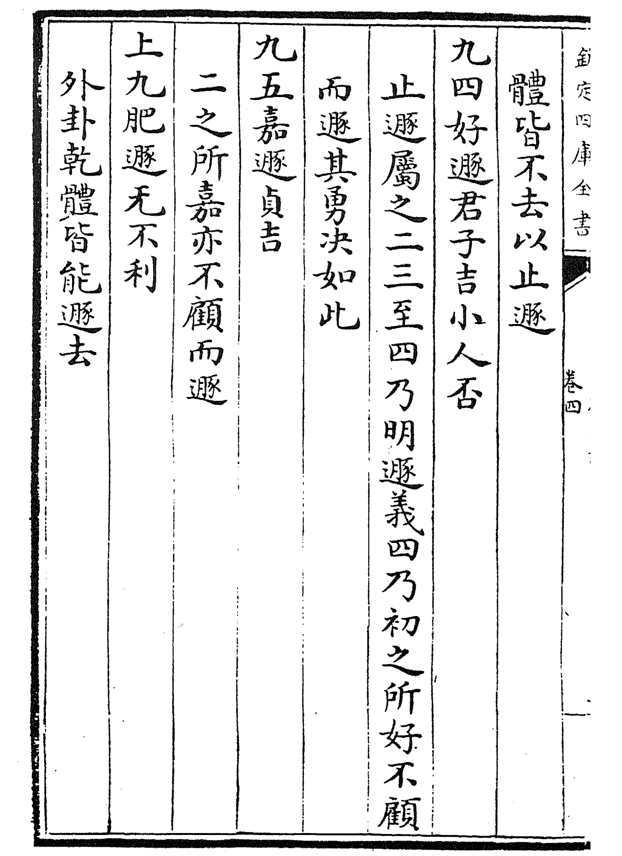
兼取

六二執之用黄牛之革莫之勝說

六二中順以留諸陽諸陽留則遯變　遯之六二觀之九五於陰長時皆以中正易亂為治至矣哉大矣哉

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

係陰不去於遯則危留以止陰乃有濟也　内卦艮

體皆不去以止遯

九四好遯君子吉小人否

止遯屬之二三至四乃明遯義四乃初之所好不顧

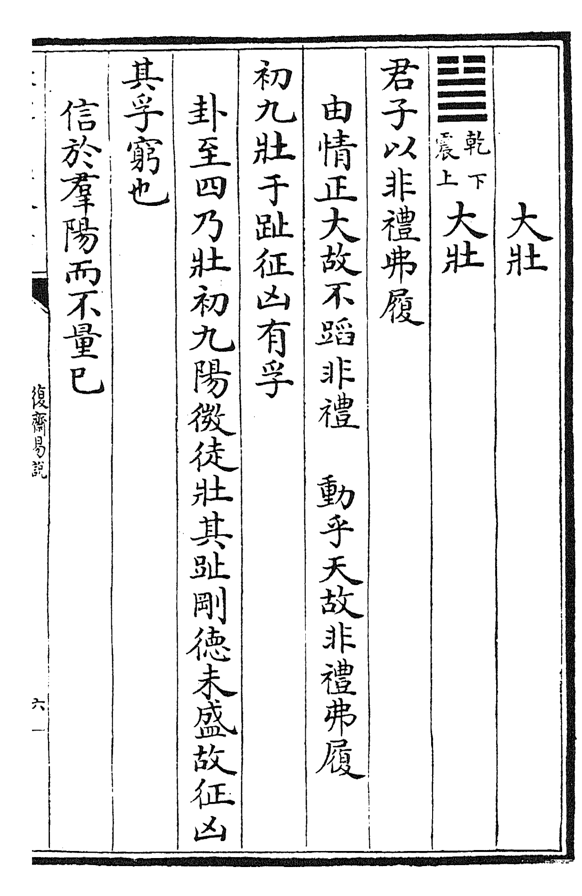
而遯其勇決如此

九五嘉遯貞吉

二之所嘉亦不顧而遯

上九肥遯无不利

外卦乾體皆能遯去

大壯

☳☰ 乾下震上 大壯

君子以非禮弗履

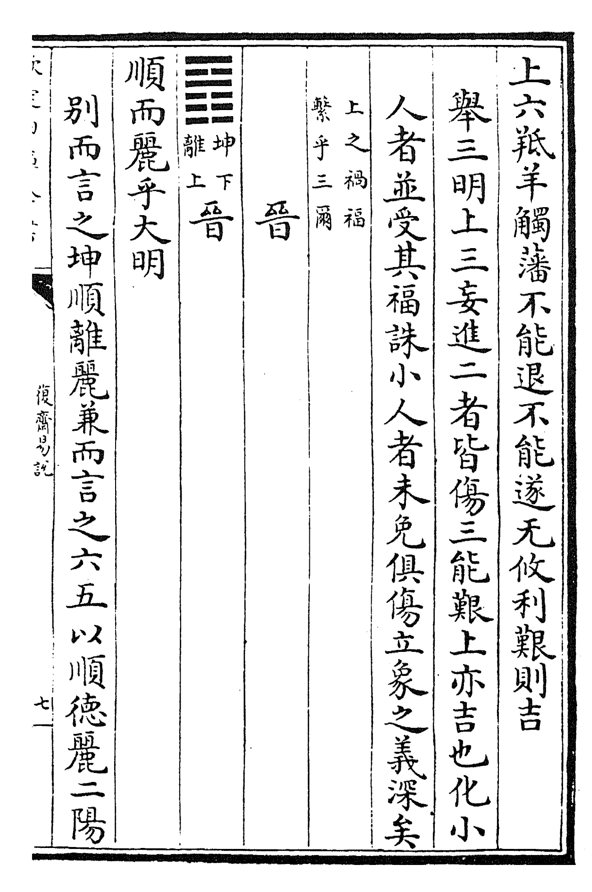
由情正大故不蹈非禮　動乎天故非禮弗履

初九壯于趾征凶有孚

卦至四乃壯初九陽微徒壯其趾剛德未盛故征凶其孚窮也

信於羣陽而不量已

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角
小人用壯決之於三君子用罔視四慊也以剛為貞
敵陰則危陽半值陰藩不決矣
九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹
陽壯陰自壞也
六五喪羊于易无悔
喪羊于易失剛也无悔在中也喪羊疑非壯在中猶
壯爾

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

舉三明上三妄進二者皆傷三能艱上亦吉也化小人者並受其福誅小人者未免俱傷立象之義深矣

上之禍福繫乎三爾

晉

坤下離上 晉

順而麗乎大明

別而言之坤順離麗兼而言之六五以順德麗二陽

三陰順進欲同麗也陰麗於陰德之進三陰順進氣之升　大明陽也陰麗不敢為主異乎巽兊矣是故離卦為陰而日火皆陽物

柔進而上行

六五上行已進也三陰從之欲進也

是以康侯用錫馬蕃庶

康侯之馬則陰物也與牝馬同下獻上亦曰錫朝貢曰錫馬助祭曰大牲惟其時爾

象曰明出地上晉君子以自昭明德

如日之升无或使之揠苗則害矣

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

晉主在五不取四應時之宜也晉如志在五也摧如

阻於四也貞以自守雖无信者寛以自處待時而進

爾

六二晉如愁如貞吉受兹介福于其王母

晉如志應也愁如有阻也在下而裕得位而愁其揆

一也五居尊位與坤合德氣同者應終莫之阻介福之受不可辭矣　王者以義主民有父道以恩保民有母道以禮教民有師道　陰陽之情或以配合或以類聚惟其時爾或謂六二无應是未知晉之同氣而升也

六三衆允悔亡

與衆同誠以類俱進四不能遏匪摧匪愁行得所附以麗于中不正之悔可消亡也

九四晉如鼫鼠貞厲

晉之時陰為君子陽為小人大哉時乎

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

有悔有失有恤者何乘剛也悔亡失得勿恤者何居中而得尊位下以類升也明故能要終置失得於度外爾

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

需六四出三陽達五幾於夬晉九四厲三陰達五幾

於剥於此更進則上九宜伐坤矣過位之陽抗方來之隂其亦危哉吉无咎者在晉時六五麗故爾以剛大之氣為戒畏之事故貞吝也

道未光也

道未光故伐之道光之時隂少而伏何假伐也

明夷

䷣ 離下坤上 明夷

内文明而外柔順以蒙大難

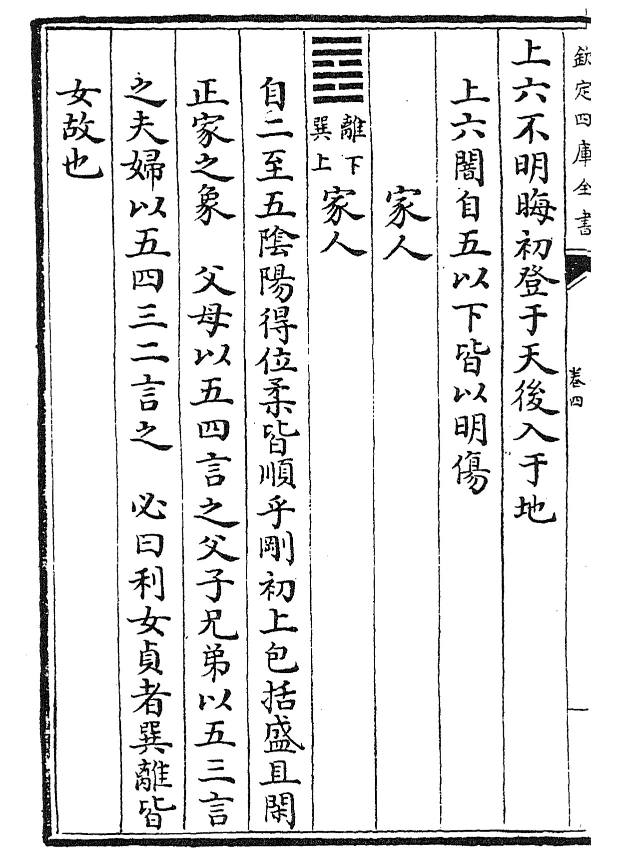
内隱文明外顯柔順處亂世之道也惟内明故能柔順遠害九三陷於四陰蒙大難也

利艱貞晦其明也

以艱為貞故能晦其明而不露不然則暫而已不能久也明有時露終不晦矣

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

三為明之主進獲上六必待天時人事之至先時則失正矣

上六不明晦初登于天後入于地

上六闇自五以下皆以明傷

家人

離下巽上 家人

自二至五陰陽得位柔皆順乎剛初上包括盛且閑

正家之象　父母以五四言之父子兄弟以五三言之夫婦以五四三二言之　必曰利女貞者巽離皆女故也

風自火出家人

火之用在二陽陽動故生風

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

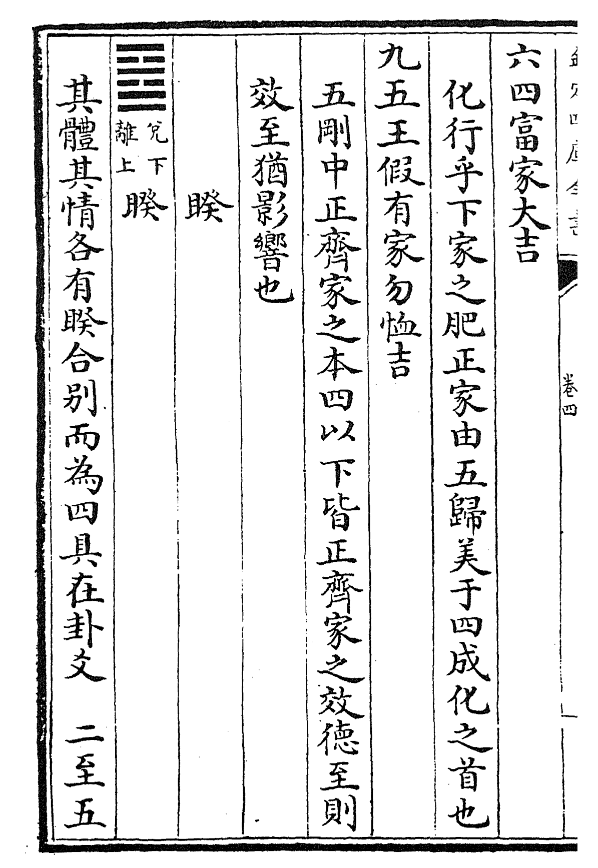
二陰内麗三陽閑之不出閫也閑之在始故言於初

志未變則閑益固悔亡之義以此故爾陽閑陰正

閑邪也閑人者其自閑乎

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

順巽乎三以饋尊者二之正也

六四富家大吉

化行乎下家之肥正家由五歸美于四成化之首也

九五王假有家勿恤吉

五剛中正齊家之本四以下皆正齊家之效德至則

效至猶影響也

睽

☲☱ 兌下離上 睽

其體其情各有睽合别而為四具在卦爻　二至五

陰陽失位皆睽異也陰陽相與異中見同是故自其同觀之天地萬物一太極也自其睽觀之一陰一陽已異體矣而況於萬物乎

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

同體者合異體者睽初四合德時也故悔亡四在陰中馬幾喪矣既與陰睽故自復也路必由三見之則通四是以无咎

九二遇主于巷

二五陽下陰上故體睽而情合陽之情喜上陰之情喜下故二者適相遇九四間之故于巷遇以濟睽故无咎也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

二陽繫陰陰欲去之陽不捨陰力爭以取傷害當睽之時應爻未通睽極而解故終遇也

蹇

䷦ 艮下坎上 蹇

陽少陰揜之蹇以當位守正而未通解以陰陽交際而難釋

利西南不利東北

陽以施陰為用陰以得陽為美西南陰也東北陽也坤陰卦東北喪朋乃終有慶貴得陽也蹇陽在險利西南與陰通也不利東北偏於陽爾

利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

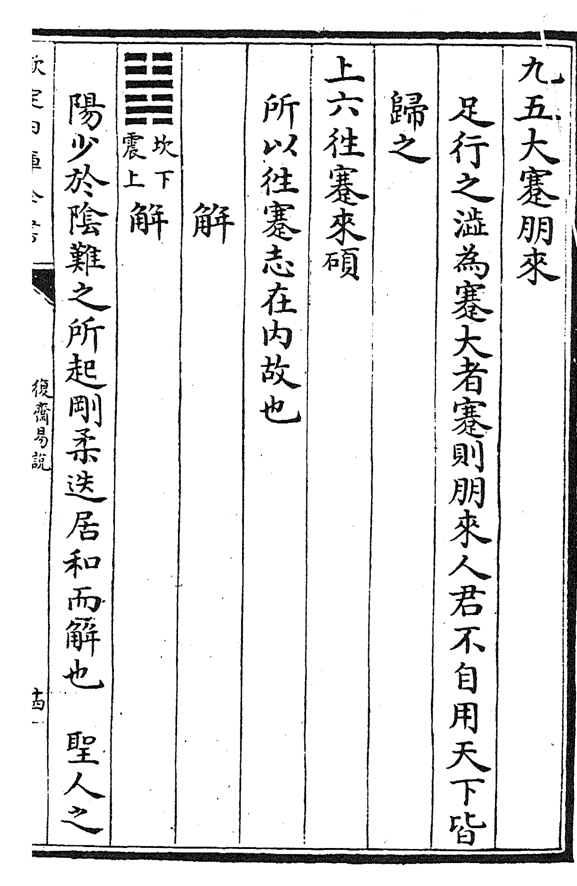
既曰見險而能止又曰利見大人既曰不利東北又曰當位貞吉易之變如此

初六往蹇來譽

來對往吉還鄉位爾坎在上故往蹇能來故有譽也蹇之為言舉足艱也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

義有不可雖王臣亦不輕往君子許其知時不謂其私已也

九五大蹇朋來

足行之溢為蹇大者蹇則朋來人君不自用天下皆歸之

上六往蹇來碩

所以往蹇志在内故也

解

䷧ 坎下震上 解

陽少於陰難之所起剛柔迭居和而解也　聖人之

作易也觀變於陰陽而立卦是故求卦之旨當先察陰陽之情得其情矣卦名乃定次推卦才次舉物象次明卦時而卦之用盡矣例立於屯餘不徧及聖經舉一學者反三故解之為卦陰陽易位各離其所陰喜得陽為難者散此其情震動而上坎流而下動斯出險此其才雷雨作解此其物有攸往夙吉此其時也

利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

利西南无所往成卦也有攸往夙吉卦才也其義如

男下女以得妻既得妻而辨分變而通之易之妙也

解利西南往得衆也

情不相得少為衆困其情相得少為衆主二陽居陰

以得其情往而得衆少乃貴也

其來復吉乃得中也

解蹇之反陽浸下也

雷雨作而百果草木皆甲拆

始離其根果最可見

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

陰爲陽難以其陵也或其阻也初六居陽承二應四

不爲陽難最先解者故无咎

九二田獲三狐得黄矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

難既解少爲衆主剛者一柔者五何疑剛者二柔者

四未審所適故疑生二得中道貴於四也五以應與

諸陰不容不歸狐者初三上也黄矢者五也得易辭

獲難辭

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

解之時陰喜得陽居其間者貪欲取之負四則初爭乘二則五至矣且初能應四不敢負二五能應二不復乘四者貞夫一故也三本无應乃欲兼上下二陽難自己作致戎必矣以貞一之道言之又為吝也

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

九二得中故田獲三狐得黄矢九四未當位故解而拇羣隂未孚也初六以應而解三隂未孚是難未全解必得同類者至羣隂始孚爾以隂皆信九二故也

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

五為隂主與陽剛應難由巳解諸隂聽也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

難之興也陰同揜陽難之解也陰乃應陽解之極也陰更欲逐陰而得陽矣初應四二應五皆有陽惟三與上无陽三近二四猶欲貪非據上既遠无他求直欲射三去之柔去必有陽来居者

損

兌下艮上　損

損益之義主在内卦剛而柔曰損柔而剛曰益　不損初二而損三損其盛者不益四五而益上益其衰者　益卦不

損五上而損四損其盛者不益三二而益初益其微者　損益盈虛二五不動旨哉損過益不及得中而止　有損則有益盛衰消長盈虛往來屈伸上下常相對也

陰損陽人欲損天理

其道上行

損之道上行益之道下施

損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往

知離之情者可與言中孚知中孚之情者可與言損之彖離者何陰包於陽故麗也惟中孚亦然中孚者信也惟損亦然方其為泰也有取於交而已陰升而上非有取於服也損九三一爻以臨其上而陰包其間於是有孚而麗象顯至此卦才之美不可勝賛矣故曰損下益上其道上行其道上行者乾尊也元吉大者伸也如斯而損何咎陽上可貞陽為主下皆可往也觀損之彖見仲尼所賛與文王繇辭脗合无間

後之學易者鮮知之矣

君子以懲忿窒欲

兊説有懲忿之象艮止有窒慾之象

初九已事遄往无咎酌損之

以陽居陽已事於損速往之四得陰損已則无咎也

初爲微盈酌損之以就中甚則反虚故爾

九二利貞征凶弗損益之

止於至中无所損益利在貞固征則凶也戒之者以

上有應恐妄損也

六三三人行則損一人一人行則得其友

參者分偶者合一者通此天地男女生化之義　三損一一得友損益盈虚之理每寓也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

止於至中不求損益上九以其虚中无我自來益之然柔有可益之道此益非不足而益如天祐人助之意欲辭之而不可得　龜明知之物

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

卦由三上二爻變已損益者故弗更損益也上六過陰得九已平故无咎貞吉雖然九二征凶上九利有攸往何哉九二守中可亘今古上九因益而平陽處卦極有時而盛又可以往蓋盈虛无常故也下有六三陰陽常相濟盈則損虛則益至此損益之義方盡而時中適變无窮矣

益

䷩ 震下巽上 益

利涉大川木道乃行

中孚益皆中虚中孚木在澤上舟行於水益木在震上木之動者亦舟渙惟取木居水上爾

初九利用為大作元吉无咎

損卦論損益盈虚益卦專言益爾陽主行益者隂主得益者

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

象與損六五畧同其異者損得益於上九此得益於九五蓋初九陽微必九五可爾　王弼帝與臣弼君同

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

陰之資陽柔不足也六三居陽不資它爻陰體若無以益人者惟其居陽故志欲用益然惟施之凶事可无咎爾蓋當凶事則可僅以所有施補助故也又須與已相孚得中而行告公自用已有陰之益人其難

如此文發此義深欲推己及人也以陰居陽且爾况有剛德者其肯吝乎

六四中行告公從利用為依遷國

六三居陽不敢求益自用其剛六四重陰從五而遷以救其弱二者皆當其可以其在卦之中能中行故也愚者依明柔者依强以遷得益大哉

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

有孚惠心其益无方所過者化風行草偃也

復齋易說卷四